

حصه دوم، فصل ششم

در ترغیب زهد و قناعت و سؤال نکردن

نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم، درابتداء تألیف، همه اینها یک رساله بودند لیکن موقع چاپ و طبع به سبب پر حجم شدن کتاب فصل ششم و هفتم را جدا نموده و در حصه دوم قرار دادیم. شاید برای خوانندگان آسان شود.

فضیلت قناعت، ترغیب و تأکید صبر بر مصائب و مذمت سؤال کردن، این هر سه مورد در قرآن مجید و احادیث آن قدر زیاد به عناوین مختلف و با مضامین متفاوت و با مثالها و تنبیها و احکام و حکایات ذکر شده اند که ذکر کردن آنها مختصراً هم، تفصیل زیادی می خواهد و نوشتن آنها با اختصار هم در این رساله مختصر سبب طولانی شدن آن می باشد. باز هم باید مختصر نوشت.

این مضمون در آخر فصل دوم گذشته است که در مال نفع هم وجود دارد، و نقصان هم وجود دارد، این هم دوا، و هم زهر است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: برای هر اُمت فتنه ای وجود دارد. فتنه اُمت من مال است، به همین خاطر محفوظ نگهداشتن خود از این فتنه و زهر آن، خیلی لازمی است. و این مار، اگر نزد کسی باشد، چنانچه از این، دوا، بسازد، برای خودش هم مفید است و برای دیگران نیز مفید می باشد و گرنه زهر آن خود انسان را هلاک می کند، و به دیگران هم نقصان می رساند. به همین خاطر ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که مال، چیز سرسبز و شاداب و شیرینی است. اگر این را موافق حق (یعنی بطریقه قانون شرعی) حاصل کند و موافق حق خرج نماید. پس چیزی کارآمد و مددگار است و هر کس آن را به غیر حق حاصل کند مانند این است که انسانی را مرض جوع البقر^۱ گرفته باشد که می خورزد و شکمش سیر نمی شود. (مشکوّه)

امام غزالی می فرماید: در مال هم نفع و هم نقصان وجود دارد. مثال آن ماری

۱. جوع البقر: مرضی که بر معده پیدا می شود و مریض هر چه غذا بخورد باز هم احساس گرسنگی می کند.

است که هر کسی مَنَتَر (طریقه گرفتن) مار را بداند، آن را گرفته و دندانش را بیرون می آورد. سپس از آن دوا می سازد. شخص نادانی این منظره را دیده، مار را بگیرد. پس آن مار او را نیش می زند و او هلاک می شود. و از زهر آن همان شخص محفوظ می ماند که اهتمام پنج چیز را بکند:

۱- اینکه فکر کند مقصود مال چیست؟ و برای چه هدفی پیدا شده است تا با مال فقط همان نوع رابطه برقرار کرده شود.

۲- در طریقه و روش حاصل کردن مال خوب توجه و دقت بکند، که مبادا در آن، طریقه ناجیزی شامل شود. مثلاً؛ هدیه ای که در آن گمان رشوت باشد یا سئوالی که در آن ترس دلت باشد.

۳- بیش از مقدار نیاز نزد خود نگه ندارد و انسان برای نگهداشتن آن مقداری که واقعاً لازم است مجبور است و اضافه از آن را فوراً خرج کند.

۴- در خرج کردن دقت کند مبادا بی محل و یا در موارد ناجائز خرج شود.

۵- در حاصل کردن و در خرج کردن مال و بقدر ضرورت گذاشتن آن در هر چیز، نیت خالص باشد و فقط خشنودی خداوند متعال را هدف خود قرار دهد و هر چه نگه دارد یا مصرف کند، فقط به این نیت باشد که، در عبادت قوت پیدا شود. و هر چه بیشتر از نیاز باشد آن را لغو و بی فایده دانسته و هر چه زود تر انفاق کند و آن را ذلیل دانسته حتماً خرج کند و آن را با ارزش نداند. بودن مال با این شرایط ضرری ندارد. به همین خاطر حضرت علی علیه السلام ارشاد می فرمایند: که اگر شخصی تمام مال دنیا را فقط بخاطر خداوند متعال بدست آورد، (برای غرض خودش نباشد) زاهد است. و اگر کسی اندکی مال را قبول نمی کند و این قبول نکردن به خاطر خداوند متعال نباشد، بلکه به سبب غرض دنیوی، حب جاه و غیره باشد، دنیا دار است. (احیاء)

در حدیث دیگری است که مال چیزی سرسبز و شیرین است هر کسی آن را موافق حق حاصل کند برای او در آن برکت داده می شود. در حدیث دیگری است که دنیا چقدر خانه خوبی است برای شخصی که آنرا توشه آخرت بسازد. و خداوند متعال را (به ذریعه آن) خشنود کند. و چقدر بد است برای شخصی که او را از آخرت باز دارد و در خشنودی خداوند متعال غفلت پیدا کند. (مس)

غرض در بسیاری از روایات، این مضمون وارد شده است که مال در اصل خود چیز بدی نیست، بلکه چیزی مفید و کار آمد است و بسیاری از فوائد دینی و دنیوی به او وابسته هستند. به همین خاطر در احادیث، ترغیب های زیادی برای کسب روزی و حاصل کردن مال وارد شده است اما چونکه در آن يك ماده زهر آگین و سمی است، و عموماً قلبها بیمار هستند. بهمین خاطر در آیات قرآن مجید و احادیث شریف ترغیبهای زیادی دربارهٔ حفاظت از زیادی آن آمده است و زیادی آن بطور خصوصی ناپسندیده بلکه هلاک کننده بیان شده است. به همین خاطر ارشاد رسول اکرم ﷺ است که خداوند متعال با هر بنده ای که محبت دارد همانطور او را از دنیا، حفاظت می فرماید و با اهتمام دور می کند، همان گونه که شما مریض خود را از آب خوردن باز می دارید. (مکتوبه) حال آنکه آب چقدر چیز مهم و ضروری است و مایهٔ حیات است. بدون آن زندگی مشکل است. لیکن باوجود این اگر حکیم و طیب برای بیمار آب را ضرر دهنده بگویند پس چقدر روشها برای بازداشتن او از آب داده می شود و این چرا؟ برای اینکه به سبب کثرت مال عموماً ضررهای زیادی می رسد و علتش این است که دلهای ما اینقدر صاف نیستند که از نشئه آن متأثر نشوند. به همین خاطر ارشاد پاک رسول الله ﷺ است، آیا از شما کسی هست که بر آب راه برود و پاهایش تر نشود؟ صحابه رضی الله عندهم عرض کردند یا رسول الله ﷺ چنین کسی نیست. آنحضرت ﷺ فرمودند: همین حال دنیا دار است محفوظ ماندن او از گناهان مشکل می باشد. (مکتوبه) و همین هم مشاهده شده است که بخل، حسد، کبر، عُجب، کینه، ریا، تفاخر و امراض قلبی دیگر و هر قدر گناه هستند، همه آنها بسبب مال، خیلی زود و بسیار زیاد پیدا می شوند. همینطور آوارگی، شراب نوشی، قمار بازی، سود خوری و غیره و اقسام مختلف گناهان شهوانی هم، به سبب مال خیلی زیاد می شوند. و بعد از این محبت طبعی مال در قلوب، اینقدر جای گرفته است که نزد انسان هر قدر زیاد باشد، او همیشه در کوشش و طلب زیاده شدن، آن می باشد. چنانکه در روایات متعددی ارشاد رسول اکرم ﷺ است: اگر انسان دو وادی طلا، داشته باشد، او طالب سوئی می شود و این در دنیا هم مشاهده و تجربه شده است که هیچ شخصی بر هیچ مقداری قناعت نمی کند الا ماشاء الله، به همین سبب در قرآن مجید و احادیث ترغیبهای زیادی برای قناعت داده شده تا

که این مرض جُوعُ الْبَقَرُ مقداری کم شود.

به همین خاطر حقیقت دنیا و ناپایداری و کثیفی آن بطور واضح بیان کرده شد تا که محبت آن کمتر شود. چیزی که به هر حال خیلی زود از بین رفتنی است انسان چطور به آن دل ببندد؟ لائق دل بستن همان چیزی است که همیشه بماند و کارآمد باشد.

به همین خاطر ترغیب و تأکید بر صبر، به کثرت وارد شده است که انسان کمی مال را به طور کلی مصیبت نداند. بلکه در آن هم از طرف خداوند متعال حکمتهای بزرگی پوشیده شده است. ارشاد خداوند متعال است ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ...﴾ (سوره شوری- رکوع ۳) "اگر خداوند متعال بر بنده های خود در رزق زیادتی و وسعت بفرماید پس آنها در زمین شروع به سرکشی می کنند" چنانکه تجربه ثابت کرده است، که هر جا کثرت مال است در آنجا بیش از حد فساد می باشد و چونکه زیاد بودن آن مقصود نیست و دلهای مردم بطور فطری به آن متوجه می شوند به همین سبب از سؤال کردن منع شده است. و زشتی سؤال، خیلی زیاد بیان شده، برای اینکه انسان در محبت مال و در فکر زیادتی آن بدون ضرورت هم سؤال می کند که در این کار زحمتی نیست، با کمی تکان دادن زبان، چیزی گیر می آید که از آن مال اضافه می شود. درباره همین سه مضامین، قناعت، صبر بر مصائب، مذمت سؤال، چند آیات و احادیث در اینجا نوشته می شوند.

برای مردم مُحَبَّتِ خواهشات آراسته کرده شده (مثلاً) زنان و اولاد و خزانه های انباشته شده از طلا، و نقره، اسبهای نشاندار (یعنی خوب و اعلی)، و چهار پایان دیگر و زراعت (اما همه اینها) بهره زنگانی دنیا است و انجام خوب (و چیزهای کار آمدنی) نزد پروردگار است. بگو (ای محمد ﷺ) آیا خبر

(۱) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۝ قُلْ أَوْثَقُوا
بِخَيْرٍ مِّنْ ذِكْكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَا آتِنَا أَمْنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِتَّةِينَ
وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَارِ

دهم شمارا به چیزهایی که از همه اینها
(به درجه ها) بهتر باشند (آن چیست؟
خوب گوش کنید) برای آنان که تقوی
اختیار کنند نزد پروردگارشان، باغهای
بهشتی است که زیر آنها نهرها جاری
(آل عمران، رکوع ۲)

است و در آن جاوید و همیشه هستند، (در آنجا بر ایشان) زنان پاکیزه و آراسته ای
است. (از همه بهتر) خوشنودی خداوند متعال است و خداوند متعال بر (احوال)
بندگان بیناست (آنانی که در آخرت دارای چنین نعمت هایی هستند کسانی اند
(که) می گویند پروردگارا! ما ایمان آوردیم، پس گناهان ما را ببخش و ما را
از عذاب جهنم نجات بده آنان (کسانی هستند که در سختی ها) صبر کنندگانند و
راست گویان و عاجزی کنندگانند. و خرج کنندگانند (در کار های خیر) و در
هنگام سحر، طلب آموزش کنندگانند.

توضیح: خداوند متعال محبت همه این چیزها را به محبت شهوات تعبیر کرده
است. امام غزالی می فرماید: زیاده روی در شهوت را عشق می گویند و آن نوعی
بیماری قلبی است که از تفکرات خالی می باشد. علاج آن از ابتدا ضروری است، به
طرف آن کم نگاه کند و به طرف آن کم توجه نماید. و گرنه وقتی که توجه زیاد شود
پس دور کردن آن مشکل می شود، و در ابتدا، خیلی آسان است. همین حال عشق
هر چیزی است. مال، مقام، ملک، اولاد و هر چه باشد، حتی بازی کردن با پرنده ها
(کبوتر و غیره) و بازی کردن با شطرنج و غیره، نیز همین کیفیت را دارد که همه این
چیزها وقتی که بر انسان مسلط می شوند، دین و دنیای او را برباد می کنند.
مثالش چنین است: شخصی بر حیوانی سوار است، وقتی که آن (حیوان)
می خواهد به بی راهه برود، اگر فوراً لگام آن را بطرف دیگر برگرداند، پس در
آن وقت با آسانی می تواند آن را کنترل نماید، لیکن وقتی که آن حیوان در
خانه ای داخل شد، او دُم آن (حیوان) را گرفته، بخواهد عقب بکشد خیلی
دشوار می شود. بنا براین از ابتدای محبت، همه این چیزها را در نظر داشته
باشد تا نگذارد که از میانه روی تجاوز کنند. (احیاء).

علماء می فرمایند: همه چیزهای دنیا در سه قسم داخل هستند:

۱- معدنیات ۲- نباتات ۳- حیوانات.

خداوند متعال در این آیات از هر سه قسم، مثالهایی ذکر فرموده و از تمام چیزهای دنیا آگاه نموده است ذکر زن و فرزند را کرده، از آل و اولاد، عزیز و اقارب و دوستان، غرض اینکه از تمام محبوبهای انسانی آگاه نمودند، طلا، و نقره را ذکر فرموده، بر تمام معدنیات آگاه فرمودند اسب و جانوران را ذکر فرموده بر هر قسم جانور آگاه کردند، مزرعه را ذکر فرموده و بر تمام انواع محصولات آگاه فرمودند. و همین چیزها اصل و حقیقت تمام دنیا هستند. (احیاء)

همه اینها را شمرده و بر همه اینها آگاه فرموده و ارشاد فرمودند که تمام این چیزها برای گذرانیدن این زندگی چندروزه هستند و هیچ چیز از اینها قابل محبت و دل بستن نیست، قابل دل بستن فقط همان چیز است که پایدار می باشد و همیشه می ماند و همیشه بکار می آید. و از همه بالاتر رضا و خشنودی خداوند متعال است. این از هر چیز دنیا و آخرت برتر و بالاتر است. درجایی دیگر نعمتهای جنت را ذکر فرموده ارشاد است: «وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (توبه- رکوع ۹) "رضامندی خداوند متعال از همه این چیزها بالاتر است و آن کامیابی بزرگ است" و حقیقت هم، همین است که در مقابل رضامندی خداوند متعال، نه چیزی از دنیا می تواند باشد، نه نعمتی از آخرت بر آن است.

در آیات بالا تمام پسندیده های دنیا را به تفصیل ذکر فرموده، بر این آگاه کردند که اینها همه فقط اسباب زندگی دنیا هستند و در قرآن مجید چندین بار بر این چیز تأکید کرده شده با عناوین مختلف نصیحت کرده شده است، جایی مذمت دنیا طلبی بیان شده و جایی زشتی کسانی که دنیا را ترجیح می دهند بیان شده، و جایی بر ناپایداری دنیا آگاه کرده شده و جایی فریب محض گفته شده، تا این حقیقت، خوب در ذهن جای بگیرد که دنیا و هر چیز آن تمام شدنی است فقط برای برطرف کردن حاجات است. دنیا همیشگی نیست و ارزش دل بستن ندارد. در اینجا به چند آیات، از این نمونه اشاره می شود.

(۱) ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (بقره-رکوع ۱۰)

«اینها کسانی هستند که زندگی دنیا را عوض آخرت خریده اند پس نه در عذاب آنها تخفیف داده می شود و نه به آنها کمکی کرده می شود».

(۲) ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ وَ

مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ﴾ (بقره-رکوع ۲۵)

«بعضی از انسانها هستند که چنین می گویند پروردگارا! آنچه میدهی ما را در دنیا بده (پس آنچه رسیدنی باشد در دنیا به آنها می رسد اما) در آخرت برایشان هیچ نصیبی نیست. و بعضی انسانها می گویند: بار خدایا! ما را از نعمتهای دنیا و آخرت بهره مند گردان و از عذاب آتش دوزخ نگهدار. اینها کسانی اند که برایشان نصیبی است از آن (اعمال نیکی) که کسب کرده اند».

(۳) ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۚ﴾

«و بعضی از مردم چنانند که نفس خویش را در طلب خشنودی الله ﷻ می فروشند و خداوند متعال نسبت به بندگانش بسیار مهربان است».

(۴) ﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَالَّذِينَ

اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (بقره-رکوع ۲۶)

«زندگانی دنیا برای کافران زینت داده شده و کفار، مؤمنین را مورد تمسخر قرار می دهند، حال آنکه مسلمانانی که از کفر و شرک دوری می کردند روز قیامت به اعتبار درجه، بلند تر از کفار خواهند بود (و انسان محض به فراخی رزق نباید مغرور شود چونکه) خداوند متعال، کسی را که خواسته باشد رزق بی حساب عنایت می فرماید (لذا محض صاحب مال شدن چیزی قابل فخر نیست)».

(۵) ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوُهَا يَبْنَ النَّاسُ﴾ (آل عمران - رکوع ۱۴)

“و این (روزهای زندگی دنیا را) در میان مردم می گردانیم” (یعنی گاهی یک گروه غالب است و گاهی گروه دیگر) لذا از غالب یا مغلوب شدن، فکر آخرت مهمتر و ضروری تر است.

(۶) ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَذَرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ (نساء - رکوع ۱۱)

“بگو ای محمد ﷺ استفاده بردن از دنیا خیلی اندک (چندروزی) است و آخرت از هر نظر بهتر است. برای شخصی که از خداوند متعال می ترسد، و بر شما به اندازه ذره ای هم ظلم کرده نمی شود. هر جا که باشید موت شما را فرا می گیرد اگرچه در قصرهای محکم باشید (پس چون مردن در پیش است لذا هر وقت باید به فکر آن بود).”

(۷) ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۖ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ﴾ (نساء - رکوع ۱۳)

“و به کسی که جلو شما اظهار علامت اسلام کند (مثلاً ‘السلام علیکم’ گوید یا کلمه شهادت بخواند) نگویید که تو (از ته دل) مسلمان نیستی، شما در پی سازوسامان زندگی دنیا هستید حالانکه نزد خداوند متعال مال غنیمت زیادی است.

توضیح: در این آیات بر این تنبیه است که بعضی از مسلمانان بخاطر بدست آوردن مال غنیمت، بعضی از کفار را که خود را مسلمان می گفتند، قتل کرده بودند بنابراین آیات فوق نازل شد که فقط برای حاصل کردن مال این دنیای بی ارزش این حرکت نادرست را کردید. در بسیاری از احادیث این واقعات با تفصیل ذکر شده اند در حدیثی این هم آمده است که یک مسلمان بر کافری حمله کرد. او فوراً کلمه طیبہ بر زبان آورد، باز هم آن مسلمان او را قتل کرد وقتی که رسول اکرم ﷺ از این ماجرا با خبر شدند. پس از آن مسلمان باز خواست کردند، او عذر آورد. که آن شخص از ترس، کلمه طیبہ را بر زبان آورده بود. آنحضرت ﷺ فرمودند: تو دل او را شکافته و نگاه کردی که از ترس کلمه خوانده است؟! سپس آن مسلمان به صورت

بسیار بدی مُرد. (ذُرْمَنُور)

خداوند متعال اجازه تجاوز از حدود را هیچ جا نداده است. چون مضمون دیگری شروع می شود ادا مۀ آن را نمی نویسم. لیکن فقط بخاطر اغراض دنیوی تجاوز کردن بر کفار راهم شریعت هرگز اجازه نمی دهد، آیات و روایات بسیاری درباره این مضمون وارد شده است.

در شروع سورۀ مائده ارشاد خداوند متعال است: ﴿لَا يَجْرُ مَنكُمُ شَتَانُ قَوْمٍ﴾ (رکوع ۱) یعنی این عمل کفار مکۀ، وقتی که هنگام صلح حُدیبیه شمارا از داخل شدن به مکۀ مکرّمه باز داشتند و شما بدون از انجام دادن عمره از نزدیکی مکۀ مکرّمه بدون اینکه به هدفتان برسید، برگشتید. "خشم آن، شمارا از حدود بیرون نیاورد و هرگز چنین نشود که شما ظلم کنید و در نیکی و تقوی یکدیگر را مدد نمایید و در گناه و ظلم به یکدیگر کمک نکنید" در رکوع دوم همین سورۀ مبارکه ارشاد است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ﴾ ای مسلمانان شما بخاطر خشنودی خداوند متعال کاملاً پایبند احکام او باشید و (اگر موقعی برای گواهی دادن پیش بیاید پس) با انصاف گواهی بدهید. دشمنی با قومی، شما را از عدل و انصاف دور نکند، غرض در جاهای زیادی بر این امور تأکید شده است. اما محبت دنیا عقل انسان را خراب می کند.

(۸) ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (انعام- رکوع ۴)

"زندگی دنیا چیزی جز بازی و بیهودگی نیست البته جهان آخرت برای متّقیان بهتر است، آیا عقل ندارید که چنین گفتار واضح و روشنی را متوجّه نمی شوید که لهو و لعب این دنیا با بهترین زندگی آخرت اصلاً قابل مقایسه نیست."

(۹) ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ (انعام رکوع ۸)

"از آن کسانی که دین خود را لهو و لعب گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریب داده است دوری اختیار کن."

(۱۰) ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرْدًى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْنَكُمْ

وَرَأَى ظُهُورُكُمْ﴾ (انعام- رکوع ۱۱)

”هر آینه شما پیش ما (بعد از مردن) یکایک آمدید چنانکه ابتداء شما را در دنیا آفریده بودیم (که هر شخص جدا جدا آفریده شده) و آنچه به شما (مال و متاع و ساز و سامان در دنیا) عطاء کرده بودیم در آنجا گذاشتید.

توضیح: یعنی همانطوریکه انسان از شکم مادر بغیر مال و متاع پیدا می شود. همانطور در قبرتک و تنها می رود. این همه مال و متاع همین جا باقی می ماند، بجز آن چیزی که نزد خداوند متعال در زندگی خود جمع کرده و فرستاده باشید. تمام آن مال جمع شده آنجا کاملاً می رسد، بلکه از خزانه خداوند متعال اضافه بر آن هم می رسد.

(۱۱) ﴿وَعَرَّيْنَاهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (اعراف رکوع ۶)

”و فریب داد ایشان را زندگی دنیا“.

(۱۲) ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَدِئِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ

وَيَقُولُونَ سَيُعَذِّبُنَا﴾ (اعراف رکوع ۲۱)

”پس بعد از آن (بندگان نیک) چنان افرادی جانشین شان شدند که کتاب را از آنان حاصل کردند (اما چنان حرام خور هستند که در عوض احکام کتاب) متاع پست دنیا را می گیرند و می گویند ما حتماً بخشیده خواهیم شد (چون ما محبوب خدائیم)“.

(۱۳) ﴿وَالذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (اعراف رکوع ۲۱)

”و خانه آخرت برای نیکوکاران بهتر است آیا عقل ندارید؟! (حتی چنین مطلب واضحی راهم نمی فهمید؟)“.

(۱۴) ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (انفال- رکوع ۳)

”یقین بدانید که اموال و اولاد شما اسباب امتحان هستند (تا بیاز مائیم که چه کسی محبت آنها را ترجیح می دهد و چه کسی محبت خداوند متعال را ترجیح می دهد) و

این را نیز بدانید، (هر کسی که محبت خداوند متعال را ترجیح دهد زندگی دنیای خویش را برای زندگی آخرت کارآمد و مفید می سازد، برای اینکه) نزد خداوند متعال پاداش بسیار بزرگی است.

(۱۵) ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ (انفال رکوع ۹)

”شما خواهان مال و اسباب دنیا هستید و خداوند متعال (از شما) آخرت را می خواهد، یعنی اینکه شما ب فکر آخرت باشید و برای آمادگی آن هر وقت کوشا باشید“.

(۱۶) ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۖ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝﴾ (توبه- رکوع ۶)

”آیا شما در مقابل آخرت به زندگی دنیا خشنود شدید، درحالی که زندگی دنیا در مقابل آخرت هیچ چیزی نیست“.

(۱۷) ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ

هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفْلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝﴾ (یونس- رکوع ۱)

”کسانی که به ملاقات ما امیدی ندارند و به زندگی دنیا دل بسته اند و بر آن مطمئن شده اند و کسانی که آنان از آیات ما بی خبرند، جای شان در جهنم است به سبب اعمال بدی که انجام دادند“.

(۱۸) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ

فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ

زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ ۖ عَلَيَهَا ۚ إِنَّهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْنَهَا ۚ فَجَعَلْنَاهَا

حَصِيدًا ۚ كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ ۖ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ

يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾ (یونس رکوع ۳)

”ای مردم گوش کنید: سرکشی تان زبانی برای خود شما خواهد بود (چند روزی از

آن درزندگی دنیا بهره ای می گیرید سپس برگشت شما بسوی ما خواهد بود و ما شمارا به آنچه عمل کرده اید خبر خواهیم داد. زندگی دنیا درست مانند آبی است که ما آن را از آسمان فرود آوردیم سپس از آن آب نباتات زمین (آنچه از زمین می روید) که مردم و چهار پایان می خورند خوب بیرون آمد و تا آنکه زمین کاملاً حصه رونق خود را گرفته، خوب گلزار و زیبا شد یعنی محصول و سرسبزی آن به بالاترین درجه رشد خود رسیده بود و صاحبان نشان گمان بُردند که اینک بطور کامل می توانند از این محصول فائده حاصل کنند، ناگهان از طرف ما بر آن محصول در شب یا روز حادثه ای پیش آمد (مثل؛ ملخ، یخ بندی و غیره) پس چنان صاف کردیم گویا دیروز وجود نداشته (زیبایی و رونق زندگانی دنیا نیز چنین است که با تمام جوانی و همه زیبایی خود در یک لحظه چنان زائل می گردد که گویا اصلاً وجود نداشته است) هم چنین ما آیات خود را برای (فهماندن) آن کسانی که فکر می کنند روشن بیان می کنیم (وکسی که اراده فکر کردن را ندارد چه می فهمد) پس (چون زندگانی دنیا و تمام زیبایی و زینت آن اینطور ناپایدار و خطرناک است) خدای تعالی شمارا بسوی دارالبقاء (یعنی جایگاهی که دائمی و بدون هیچ خطری است) فرا می خواند و هر کس را که بخواهد توفیق رفتن به راه مستقیم را عطاء می کند.

(۱۹) ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (یونس رکوع ۶)
 ”(بعد از بیان خوبیهای قرآن مجید می فرماید که) بگو (ای محمد ﷺ) وقتی قرآن دارای چنین فضائی است پس) مردم باید بر نعمت ها و رحمت های الهی خوشحال باشند (که خداوند متعال چنین نعمت بزرگی بما عطاء فرموده) که آن از دنیایی که این مردم آن را جمع آوری می کنند بدرجه ها بهتر است (چون منفعت دنیا خیلی اندک است و زود از بین می رود. اما منفعت قرآن خیلی زیاد و برای همیشه ماندنی است.“

(۲۰) ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۚ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (هود- رکوع ۲)

”کسی که (از اعمال نیک خود) خواهان زندگی دنیا و رونق آن است (ما نند مال و متاع یا شهرت و نیک نامی و غیره) ما آنان را در دنیا (پاداش) اعمالشان را کامل می‌دهیم. برای آنان در دنیا هیچ کمی (و نقص) نخواهد شد. اینها هستند که در آخرت جز آتش دوزخ چیزی ندارند. و آنچه در دنیا انجام داده بودند همه ضایع خواهند شد. و در حقیقت آنچه انجام می‌دهند همه باطل و بیکار است.“

(۲۱) ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيَاةُ

الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝﴾ (رعد- رکوع ۳)

”خداوند متعال برای هر کس بخواهد رزق را زیاد می‌کند، و برای هر که بخواهد تنگ می‌کند. (این به رحمت و غضب بستگی ندارد) مردم به زندگانی دنیا خوشحال می‌شوند. (و بر عیش و عشرت و راحت و آرام آن تکبر می‌کنند) در حالی که زندگی دنیا در مقابل آخرت متاع قلیل است. (یعنی هیچ ارزشی ندارد، این چند روز بسر کردنی است هر طور باشد می‌گذرد).“

(۲۲) ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ (حجر- رکوع ۶)

”(ای رسول ﷺ) بسوی آن (زیب و زینت، مال و متاع و راحت و آرامی) که به افراد مختلفی از کفار (اهل کتاب باشند یا مشرکین) برای زندگی بسر کردن داده ایم چشم نداشته باش. (چند روزی از اینها استفاده می‌کنند سپس همه فنا می‌شوند).“

(۲۳) ﴿مَاعِنْدَكُمْ يُنْفَذُ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ﴾ (نحل- رکوع ۱۳)

”آنچه در نزد شما (در دنیا) است (یک روزی) تمام می‌شود (با از دست دادن آن یا بامردن شما در هر حال فنا می‌شود) و آنچه در نزد خداوند متعال است برای همیشه باقی است.“

(۲۴) ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ (نحل- رکوع ۱۴)

”این (عذایی که در آیات قبل ذکر شده) بخاطر این است که آنان زندگی دنیا را در مقابله آخرت محبوب داشتند.“

(۲۵) ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَايَ رَبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عَطَايَ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَلَٰكِنَّ خِرَافَةً جَدَّجْتِ ۖ وَكَبُرْتُ فَضِيلًا ۝﴾ (بنی اسرائیل - رکوع ۲)

«کسی که اراده دنیا بکند (و نتیجه کوشش و اعمال خود را فقط در دنیا می خواهد) ما او را آنچه بخواهیم و به هر کس که بخواهیم می دهیم (ضروری نیست که هر يك را بدهیم بلکه هر که را بخواهیم می دهیم و آن را که بدهیم ضروری نیست چقدر بدهیم بلکه هر اندازه ما بخواهیم به او می دهیم) سپس در آخرت جهنم را برای او تجویز می کنیم که با بدحالی و مردودی برای همیشه خواهد سوخت. و کسی که آخرت را خواهد و کما حقّه کوشش کند بشرطی که مؤمن باشد پس سعی و کوشش آنها نزد خداوند متعال مقبول است. ما به هر دو فریق (دنیا دار باشد یا دیندار) از عطاء پروردگار مدد خواهیم کرد. و (این عطای دنیوی) پروردگارت بر کسی بسته نیست شما خودتان نگاه کنید ما چگونه در عطاء دنیوی بعضی مردم را بر بعضی دیگر (مسلمان باشند یا کافر) فضیلت و برتری بخشیدیم (از این خود شما بفهمید که این عطاء و بخشش از طرف کسی دیگر نیست. چون يك شخص باوجود کوشش تمام مقدار کمی را بدست می آورد و دیگری بدون هیچ گونه کوششی چیزهای بسیاری حاصل می کند. و آخرت (که با ایمان مخصوص است از این دنیا) بدرجه ها عظیم تر و به اعتبار فضیلت نیز بزرگتر است».

(۲۶) ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْأَمْثَالُ وَالْبُنُونُ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَقِيَّةُ الصَّلٰحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مَّلَأَهُ﴾ (کهف - رکوع ۶)

«شما برای این مردم مثال زندگی دنیا را بیان فرمائید، همانند آبی است که ما آن را از آسمان فرود آوردیم بسبب آن آب نباتات زمین (محصولات) سر سبز شدند سپس (خوب سر سبز و شاداب شده ناگهان آفتی آنها را خشک کرده) ریزه ریزه شده به

بادرفتند (مثال زندگی، عیش و نوش و مال و متاع دنیا نیز همین گونه است که امروز همه نوع فراوانی است ناگهان مصیبتی آمده هیچ چیزی را باقی نمی گذارد و این را در زمانه کنونی بخوبی به چشم خود مشاهده می کند) و خداوند متعال بر همه چیز قدرت کامل دارد (هرگاه هر کس را بخواهد ثروتمند کند و هر که را بخواهد از ثروتمندی فقیر گرداند. هر کس را که بخواهد صاحب فرزند می گرداند و کسی را که دارای فرزند بسیاری و خانواده است در آن واحد نیک و تنها می گرداند، پس بدان (که) مال و اولاد زینت زندگی دنیا است اما اعمال نیک همیشه باقی ماندنی است هم به اعتبار ثواب و پاداش (بمراتب) بهتر و هم به اعتبار امیدوار بودن بهتر است (و) تنها باید به آنها امید داشت و بر ای رسیدن به آنها باید کوشش کرد)“

(۲۷) ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْ لَهُمْ طَرِيقٌ أَنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ (طه - رکوع ۵)

” (در آیات بالا موضوع آمدن قیامت و دمیدن در صور بیان گردید مجرمان در آن روز) آهسته آهسته باهم گفتگو می کنند که شماردم (دردنیا) بیش از ده روز نمانده اید، ما خوب می دانیم آنچه می گویند، هنگامی که بهترین شان به اعتبار رأی می گوید نمانده اید مگر یک روز (این را بهترینشان به اعتبار رأی برای این گفته که قول یک روز او بمقابل ده روزی نزدیک تر؛ حقیقت است. ورنه تمام زندگی دنیا باعتبار روز های آخرت یک روز کجا؛ یک ده روز؛ هم نیست. اینست حقیقت تمام زندگی دنیا در مقابل آخرت.“

(۲۸) ﴿وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ ۖ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (طه - رکوع ۸)

” و هرگز بسوی آنچه که مایه گروهای گوناگون (ثروتمندان) بطور آزمایش داده ایم چشم نداشته باش، چون آن همه فقط رونق زندگی دنیا است (و آزمایش این است که کدامیک با در دست داشتن مال و متاع، حقوق بندگی را بجای می آورد و چه

کسی نمی آورد) و عطاء، پروردگار تو (که در آخرت می رسد بمراتب) بهتر و پایدارتر است. و متعلقین خود را به نماز خواندن دستور بده و بر آن خودت نیز صابر باش، ما از تو نمی خواهیم که روزی کسب کنی بلکه مابه توروزی می دهیم و بهترین عاقبت برای پرهیزگاران است.

(۲۹) ﴿اِقْتَرِبْ لِلنَّاسِ حَسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ (الانبیاء- رکوع ۱)

”وقت حساب (و کتاب) برای مردم فرا رسیده است و آنها در غفلت روی گردانند.“

(۳۰) ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا

فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ (مؤمنون- رکوع ۶)

”آنها در غفلت هستند و چون برای یکی از آنها مرگ فرا می رسد (و احوال آخرت ظاهر می شود) می گوید: ای پروردگار من مرا (از مرگ نجات داده) دوباره به دنیا برگردان تا که در آن (دنیا، مال و متاع که) ترک کرده ام، برگشته و عملی صالح بجا آورم (خداوند متعال می فرماید) هرگز اینطور نخواهد شد. (وقت موت هر کس فرا رسد تأخیر نمی شود) این (شخص آن چه می گوید) حرف (بیهوده ای) است که او آن را می گوید.“

(۳۱) ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ۝ قَالُوا الْبَيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ

الْعَادِينَ۝ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۝ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ

عِبَادًا وَأَنْتُمْ الْإِنْسَانُ أَتُزْجَعُونَ۝﴾ (مؤمنون- رکوع ۶)

”(برای زجر دادن کفار در روز قیامت از طرف خداوند متعال به آنان) ارشاد می شود (خیلی خوب، بگوئید) شما در دنیا چند سال ماندید (آنها باعتبار طول آخرت) می گویند: روزی یا کمتر از آن (اما در حقیقت مانند خواب ندانستیم چقدر گذشت) پس از حساب کنندگان (یعنی فرشتگانی که مأمور حساب هر چیز اند) بپرسید (که ما چقدر کم ماندیم) ارشاد می شود وقتی که شما این قدر مدت کمی ماندید پس چقدر خوب بود که (این را) می دانستید (که این دنیا فقط چند روزی است و قیام در دنیا خیلی کم است خیلی خوب! این جواب را بدهید) آیا گمان می کردید که ما شما را

بیهوده آفریدیم (و هیچ غرضی از پیدایش شما نبوده باوجودیکه در قرآن مجید واضح کردیم که مقصود از پیدایش انسانها و جنات فقط عبادت است اما شما گمان می کردید) که بسوی ما برگردانده نخواهید شد؟“

(۳۲) ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ مَبْطُورَتِمْعِيشَتِهَا ۖ قَتَلْنَا مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ

مِنْ مَبْعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝﴾ (قصص-رکوع ۶)

”(کافران برخوش عیشی خود می بالند این حماقت آنهاست بی خبر از اینکه) ما خیلی از آبادیهایی را که بر سازوسامان خود می بالیدند هلاک کردیم. (پس خود بنگرید (که این خانه هایشان (ویران و خالی مانده) و بعد از آنها آباد نماند مگر مدتی اندک“.

(۳۳) ﴿وَمَا أَوْثَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ

خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝﴾ (قصص-رکوع ۶)

”و آنچه (از اسباب عیش و عشرت و راحت و آرام در دنیا) به شما داده شده فقط برای بسر کردن زندگانی دنیا است. زینت و آرایش (چند روز همین دنیا) است. که خیلی زود از بین خواهد رفت اما آن اجر و ثواب که در نزد خداوند متعال است (بدرجه ها بهتر و پایدار تر است آیا شما این را نمی فهمید)“.

(۳۴) ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ۝﴾ (قصص-رکوع ۷)

”آیا کسی را که ما به او وعده خوب (آخرت) داده ایم و او حتماً به آن می رسد. مانند کسی خواهد بود که او را بهره اندکی از اسباب زندگی دنیا داده ایم سپس روز لیامت او بسبب سزای گناهانش باز داشت خواهد شد“.

(۳۵) ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلَتْ لَنَامِلٌ مَّا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو

حَظٍّ عَظِيمٍ ۝﴾ (قصص-رکوع ۸)

”آنانکه خواهان دنیا بودند (چون زینت و آرایش قارون را دیدند) گفتند: کاش ما هم

مانند قارون صاحب مال و دولت می بودیم او که دارای بهره بزرگی است (داستان عبرتناک قارون در آیه ۳ از فصل پنجم در بحث پرداخت نکردن زکات مفصلاً گذشت. اگر مال و ثروت وسیله خشنودی الهی قرار نگیرد نتیجه اش چنین است)

(۳۶) ﴿وَمَا لَهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبٌ ۖ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

مَلُوكًا نُوا يَعْلَمُونَ ۝﴾ (عنکبوت- رکوع ۷)

”این زندگی دنیا جز بازی و بیهودگی نیست و البته زندگی اصلی (که در حقیقت آن را می توان زندگی گفت) فقط زندگی آخرت است. کاش مردم این را (خوب) می دانستند (پس برای آن چطور کوشش می کردند؟)“

(۳۷) ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ۝﴾ (روم- رکوع ۱)

”این مردم فقط همین ظاهر زندگی دنیا را می دانند (برای او کوشیده بر آن جان می دهند) و از آخرت کاملاً غافلند (نه آرزوی پاداش آن و نه خوف از عذاب آن را دارند)“.

(۳۸) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَوَلَا

مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۖ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَلَا

يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝﴾ (قصص- رکوع ۴)

”ای مردم از پروردگار بترسید و برسید از روزی که هیچ پدری تقاضاهای فرزندش را بر آورده نمی تواند بکند و هیچ فرزندی نمی تواند از پدرش مصیبتی را دور کند بی شک وعده خداوند متعال (که در باره آخرت است) حق است پس زندگی دنیا شما را فریب ندهد (که در آن مشغول شده روز آخرت را فراموش کنید) و نه شما را (شیطان) فریب دهنده، نسبت به خداوند متعال فریب دهد. (که شما گرفتار فریب او شده از عذاب الهی غافل شوید. و گمان کنید ما را عذاب نخواهد رسید)“.

حضرت سعید بن جبیر می فرماید: مطلب از (شیطان شما را درباره خداوند متعال در فریب نیندازد) این است که شما گناه بکنید و از خداوند آرزوی مغفرت

داشته باشید. (دزمنبور) یعنی از خداوند متعال در همان حالت می توانید طلب مغفرت کنید هنگامی که به طور پخته از گناهان توبه کنید و اراده محکم برای گناه نکردن داشته باشید از خداوند متعال مغفرت گناهان قبل را بخواهید و این حماقت است که هر روز از گناهان چهره خود را سیاه بکنید و بر زبان بگویید ای خدا مغفرت کن همانطور که در حدیث شماره ۱۸ همین فصل با تفصیل می آید و آیات دیگر در همین مضمون خواهد آمد.

(۳۹) ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا فَعَلَيْنِ أَنتُمْ كُنَّ وَأَسْرَحْ كُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (احزاب- رکوع ۴)

”ای پیامبر ﷺ (بطور واضح، صراحتاً) به همسرانت بگو اگر شما زندگانی دنیا و زینت و آرایش دنیا را می خواهید پس بیائید تا من مقداری از مال و متاع دنیا (مهریه، نفقه و غیره) به شما بدهم و با خوبی (رضایت قلب) شما را (طلاق داده) رها کنم و اگر شما خواهان (خشنودی) خداوند متعال و (همراهی) رسول او ﷺ (باوجود تنگدستی و فقر و فاقه) و طالب (درجات بلند) آخرت هستید پس (این را خوب بدانید که) خداوند متعال برای زنان نیکوکار از شما، پاداش فراوان در نظر گرفته است (هریک چقدر نیکی بیشتری انجام دهد به همان اندازه اجر و ثواب بیشتری حاصل خواهد کرد)“

(۴۰) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (فاطر- رکوع ۱)

”ای مردم (خوب بدانید) بتحقیق وعده خدا حق است، پس اینطور نشود که زندگی دنیا شما را فریب دهد و شما را (شیطان) فریب دهنده نسبت به خداوند متعال فریب دهد (که در فریب او آمده از خداوند متعال غافل شوید)“

حضرت سعید بن جبیر در تفسیر این می فرمایند: در فریب انداختن دنیا این غیلت است که در آن مشغول شده از آمادگی برای آخرت غافل شوید و فریب شیطان این

است که دایم گناه بکنید و از خداوند متعال آرزوی مغفرت ننمائید. (دُرّمشور)

(۴۱) ﴿يَقُومُ اِنَّمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ وَانَ الْآخِرَةُ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۝﴾ (مؤمن - رکوع ۵)

”مردی که از قوم فرعون ایمان خود را مخفی کرده بود بطور نصیحت قومش را خطاب کرده گفت) ای قوم بی تردید زندگی دنیا چند روزی بیشتر نیست و جهان آخرت جایگاه اصلی است.“

(۴۲) ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ

الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيبٍ۝﴾ (هوری - ۳۷)

”کسی که خواهان کشت آخرت باشد (یعنی چنانکه در کشت، اول تخم می کارند و بعد آب و غیره می دهند تا میوه بدست آید همینطور آن شخصی که در پی کشت آخرت است ابتدا تخم کاشته سپس با ایمان و اعمال صالحه آنرا پرورش می دهد) ما برکشت او می افزائیم، و کسی که خواهان کشت دنیا است (یعنی تمام کوشش خود را برای همین زندگی صرف کند) او را هم در دنیا مقداری می دهیم و در آخرت برای چنین شخص هیچ حصه ای نیست.“

(۴۳) ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰی

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَحْمَتِهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۝ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَثِيْرًا مِّنَ الْفَوَاحِشِ

وَ اِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ۝ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ

شُوْرٰی بَيْنَهُمْ ۖ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ

يَنْتَصِرُوْنَ۝﴾ (هوری - رکوع ۴)

”پس آنچه (در دنیا) به شما از هر چیز داده شده فقط برای بسر کردن زندگی چند روزه دنیاست (بزودی فنا پذیر است و در آخرت) آنچه در نزد خداوند متعال وجود دارد آن به درجه ها بهتر و پایدار تر است و مخصوص آن کسانی است: ۱- ایمان آوردند. و بر پروردگارشان توکل می کنند و از گناهان بزرگ و کارهای زشت و بی حیایی اجتناب می کنند و چون به خشم می آیند گذشت می کنند (آنان کسانی اند که). ۲- فرمان خدا را قبول کرده اقامه نماز کردند و در هر امورشان (که مهم است)

باهم مشوره می کنند (آنانند). ۳- از آنچه به آنها روزی دادیم در راه خدا خوب خرج می کنند ۴- و آنها چنان (منصف مزاجند) که اگر بر آنها ظلم شود (و نیازی به انتقام گرفتن باشد) برابر انتقام می گیرند (چنین نیست که عوض یکی، دو و بجای کسی از کسی دیگر انتقام گیرند) علماء نوشته اند که در این آیات با اشاره کردن به چهار طرف بعضی از صفات خصوصی و کارنامه های مهم هر چار خلفای راشدین اشاره به ترتیب خلافت آنها می باشد.

(۴۴) ﴿وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (زخرف- رکوع ۳)

”و رحمت پروردگار تو به مراتب از (دنیائی) که این مردم جمع آوری می کنند بهتر است“. و بعد از آن با ذکر برخی از اسباب و زینت و آرایش دنیا ارشاد می فرماید. ﴿وَأَنَّ كُلَّ ذَلِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝﴾ (زخرف- رکوع ۳). (بعد از ذکر سقفهای طلا، و نقره و دروازه های طلایی و غیره می فرماید) و تمام اینها اسباب و متاع چند روزه دنیا است (بهار سه، چهار روزی است که می گذرد) و جهان آخرت در نزد پروردگار تو فقط بر ای پرهیز گاران است.

(۴۵) ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

يُطِيعُونِ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝﴾ (زاریات- رکوع ۳).

”و من جن و انس را نیافریدم مگر بخاطر اینکه مرا عبادت کنند نه از آنها رزق می خواهم و نه می خواهم که مرا طعام دهند بی شک خداوند متعال به همه روزی دهنده و صاحب قدرت بسیار است.“

(۴۶) ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ مِّنْكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ

وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مَصْفُورًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۖ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ ۖ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝﴾ (حدید- رکوع ۳)

”شما خوب بدانید که زندگی دنیا (هرگز اینقدر ارزش ندارد که انسان همیشه مشغول آن باشد) این بازی و بیهودگی ظاهری و زینت و آرایش است و خود ستائی است و حرص افزودن مال و فرزندان است. مثال آن چون بارانی است که ببارد و بسبب آن محصول (چنان بروید) که کشاورزان را به شگفت آورد باز خشک شود پس آن را زرد بینی سپس درهم شکسته (ریزه ریزه) گردد (مثال بهار و آرایش دنیا چنین است که امروز رو به ترقی بعد ضعف و سستی سپس زوال و بربادی است) و احوال آخرت چنین هستند که در آن عذاب سخت است (که برای نجات از آن نهایت کوشش را باید کرد) و از طرف خداوند متعال آموزش و خوشنودی است (که برای حاصل کردن آن مناسب با شأن آن باید کوشش کرد و این را باید ذهن نشین کرد که) زندگی دنیا جز اسباب فریب چیزی دیگر نیست (وقتی که دنیا چنین است و آخرت آنطور کیفیتی دارد پس سعادت این است که) بشتابید بسوی بخشش پروردگار تان (کَمَا حَقَّ تِلَاسٌ وَ كُوشُشٌ کُنِید وَ بَا نِهَایَتِ جَدِیْتِ بَشْتَابِید) بسوی چنین بهشتی که وسعت آن برابر وسعت و فراخی آسمانها و زمین است برای کسانی آماده شده که بخداوند و پیامبرانش ایمان داشته باشند این فضل و احسان خداست هر کس را خواهد بفضل و احسان خویش می نوازند و خداوند متعال صاحب فضل عظیم است (البته کسی باید باشد تا از فضل او بهره مند شود).“

امام غزالی می فرماید وقتی بجه شروع به دانستن چیزی میکند پس او در بازی و سرگرمی مشغول می شود و در او چنان شوقی پیدا می شود که در مقابل آن، از هیچ چیزی خوشش نمی آید، و زمانی که کمی بزرگتر می شود و اشتیاق زیبایی و زینت و پوشیدن لباسهای خوب و اسب سواری و غیره در او پیدا می شود که جلوی او لذتهای بازی و سرگرمی هم بی ارزش می شوند بعد از این، فشار لذتهای دوران جوانی می آید. در مقابل بر آورده کردن شهوت و خواهشات نفسانی در نگاه او هیچ چیز به نظر نمی رسد. نه ارزش مال و متاع و نه پروای عزت و آبرو. بعد از این دوران، در او شوق بزرگی و تفاخر و حب ریاست پیدا می شود که بر تمام شوق ها و دلبستگی های قبلی غالب می آید. همه ایها لذتهای دنیایی هستند بعد از این شوق معرفت خداوند متعال پیدا می شود که در مقابل آن هر چیز بیهوده معلوم می شود و

همین اصل شوق است که از همه قوی تر است پس در زمان ابتدای کودکی شوق بازی و سرگرمی می باشد و در وقت بلوغ و جوانی فشار شوق شهوات می باشد و بعد از بیست سالگی شوق ریاست و بزرگی شروع می شود و نزدیک چهل سالگی شوق علاقه معرفت پیدا می شود همانطوری که در کودکی، بچه در مقابل بازی، و اختلاط با زنان و ریاست را لغو می داند همین طور دنیا داران به کسانی که در معرفت خداوند متعال مشغول هستند می خندند و آن مردان خدا می دانند که این (دنیا داران) بچه اند لطف و لذت بلوغت را نمی دانند. (احیاء)

در این آیه مبارکه تمام انواع لذات دنیوی را ذکر فرموده و بر این آگاه ساخته اند که همه این لذتها فریب هستند آنچه ارزش دارد فقط آخرت و زندگی آخرت است تمام لذتهای دنیا مانند آن کشتزاری هستند که خوب سر سبز شده خشک می شود سپس باد او را به هوا پراکنده کرده، فنا می کند.

(۴۷) ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا قَلِيلًا﴾ (دهر- رکوع ۲)

”بی شک این مردم با دنیا محبت می کنند. و روز بسیار سختی را که در پیش دارند فراموش کرده اند.“

یعنی چنان از روز قیامت غافل شده اند که نه فکر دارند و نه برای آن آمادگی می کنند و محبت دنیا آنان را این طور کور کرده است که کمی هم پروای آن روز پُر مصیبت را نمی کنند.

(۴۸) ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ وَيُزِيرَتِ

الْجَحِيمُ لِمَنِ يَرْىٰ فَاَمَامَنْ طَعِيَٰ وَيَاكُرُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا هَٰذَا الْجَحِيْمُ هِيَ

الْمَاوٰى هَٰذَا مَقَامُ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى هَٰذَا

الْجَنَّةُ هِيَ الْمَاوٰى﴾ (التازعات)

”پس روزی که آن واقعه بزرگ (روز سخت و هولناک قیامت) فرارسد. روزی که انسان بیاد می آورد که برای چه کاری سعی و کوشش کرده بود و دوزخ آن روز جلوی چشمانشان خواهد بود (قانون آن روز چنین است) کسی که (در دنیا) سرکشی کرده

و زندگی دنیا را (بر آخرت) ترجیح داده پس دوزخ جایگاه اوست و هر کس (در دنیا) از حضور در بارگاه پروردگارش می ترسید و نفس را از خواهشات (حرام) باز داشته بود پس همانا بهشت جایگاه اوست.

(۴۹) ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝﴾ (اعلی)

”یشک رستگار گردید کسی که (از بدیها) پاک شد و ذکر اسم پروردگار خودش را کرده و نماز می خواند (اما شما مردم بر نصیحتهای قرآن مجید عمل نمی کنید توجه ندارید) بلکه شما زندگی دنیا را (بر زندگی آخرت) ترجیح می دهید حال آنکه آخرت (بمراتب از دنیا) خیلی بهتر و پایدار تر است. این مضمون در صحیفه های قبلی موجود است یعنی صحیفه های (حضرت) ابراهیم و موسی (علی نبینا وعلیهما الصلوة والسلام).“

توضیح: مطالب این صحیفه ها در بسیاری از آثار و روایات ذکر شده اند در حدیثی آمده است که حضرت ابوذر رضی الله عنه می فرمایند: من از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدم، که کلاً چند کتاب نازل شده است. آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: صد صحیفه و چهار کتاب؛ پنجاه صحیفه بر حضرت شیث رضی الله عنه نازل شده و سی صحیفه بر حضرت ادریس رضی الله عنه و ده صحیفه بر حضرت ابراهیم رضی الله عنه و ده صحیفه بر حضرت موسی رضی الله عنه قبل از تورات نازل شده اند و چهار کتاب، تورات (بر حضرت موسی رضی الله عنه) انجیل (بر حضرت عیسی رضی الله عنه) زبور (بر حضرت داوود رضی الله عنه) و قرآن بر سید المرسلین حضرت محمد صلی الله علیه و آله نازل شد. من عرض کردم یا رسول الله صلی الله علیه و آله در صحیفه های حضرت ابراهیم رضی الله عنه چه آمده بود؟ آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: همه امثال (تنبیها) بودند (يك مضمون آن این است) ای پادشاهی که غلبه کردی و حکومت بدست آوردی. ای مغرور من تو را به این خاطر بزرگی ندادم که تو دنیا را روی هم انباشته کنی، من به این خاطر تو را قدرت دادم که نگذاری صدای مظلوم به من برسد (ادارسی او را همانجا بکن) برای اینکه من ناله او را رد نمی کنم اگر چه او کافر هم باشد. برای عقلمند ضروری است تازمانی که عقل او از بین نرفته اوقات خود را به سه حصه تقسیم کند. در يك حصه به راز و نیاز (و عبادت) با خداوند متعال مشغول باشد.

حصه دوم را در محاسبه اعمال خود صرف نماید که من چه کاری انجام داده‌ام (چقدر از اوقات را در کسب اعمال نیک مصرف کرده‌ام و چقدر را در گناه و بدی صرف کرده‌ام. و در این اوقات چه کارهای نیکی کرده‌ام و چه کارهای بدی انجام داده‌ام (با نیکی‌هایم چه درجه‌ای کسب کرده‌ام و با گناه‌هایم به چه درجه‌ای رسیده‌ام) و چقدر وقت خود را ضایع کرده‌ام و حصه دیگر را در ضروریات جایز خود (خوردن و خوابیدن و کسب کردن) صرف کند تا که این حصه برای اوقات دو حصه قبلی مددگار شود و سبب راحتی فکر و سبب فارغ کردن وقت برای دو کار قبلی شود و برای عاقل ضروری است که محافظ اوقات خود باشد در کارهای خود متوجه باشد، زبان خود را حفاظت کند و شخصی که حفاظت سخن خود را می‌کند از حرفهای بیهوده کم بر زبان می‌آورد و برای عاقل ضروری است که عهده دار سه چیز باشد. اول محاسبه گذراندن اوقات خود یعنی درست کردن زندگی، دوم نوشه آخرت و سوم راحتیهای جائز (خوردن و نوش و خوابیدن و غیره). علاوه از این سه در هر جای دیگر که وقت ضایع کرده شود قطعاً بیهوده و لغو است، وقتی انسان کاری یا حرفی را شروع می‌کند باید این فکر را بکند که در کدام يك از این سه مورد داخل است.

حضرت ابوذر رضی الله عنه می‌فرمایند که: من عرض کردم یا رسول الله صلی الله علیه و آله در صحیفه‌های حضرت موسی علیه السلام چه آمده بود؟ ارشاد فرمودند: همه سخنهاى عبرت‌آمیز بودند (از جمله آنها این هم بود) من تعجب می‌کنم، به آن شخصی که بر موت یقین دارد باز هم او به گونه‌ای از چیزی خوشحال می‌شود (برای اینکه موت هر وقت بالای سر آدم است و معلوم نیست چه وقت بیاید) من تعجب می‌کنم، از آن شخصی که بر موت یقین دارد باز هم بر هر حرفی می‌خندد، من تعجب می‌کنم از آن شخصی که دنیا و تغییرات آن را می‌بیند (که امروز يك شخص ثروتمند است فردا فقیر و محتاج ثکة نانی می‌شود امروز شخصی در زندان است فردا حاکم می‌شود) باز هم بر چیزی از دنیا اطمینان می‌کند (من تعجب می‌کنم) از آن شخص که بر تقدیر یقین دارد باز هم او از چیزی رنجیده می‌شود، (من تعجب می‌کنم) از آن شخص که بر حساب (روز قیامت) یقین دارد باز هم عمل نمی‌کند (که در آن روز باز خواست، هر نوع حقّی که بر گردن آن شخص باشد از اعمال نیک جانی و مالی او

گرفته و کامل می شود و اگر نزد او اعمال نیک نباشد پس برای کامل کردن حساب، گناهان دیگران را باید بگیرد) من عرض کردم: یا رسول الله ﷺ بر شما هم از صحیفه های حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام چیزی نازل شده است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: که بله این آیات: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (در منور)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید: خداوند متعال در سوره نجم وصف و تعریف حضرت ابراهیم علیه السلام را می فرمایند: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ "و آن ابراهیم که ادای وفا کرد، یعنی تمام سهام اسلام را کاملاً وفا نمود".

کل سهام اسلام سی سهم هستند، ده تای آنها در سوره (توبه) ذکر شده در این آیات: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (رکوع ۱۴) و ده تا در سوره احزاب در این آیات: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ (رکوع ۵) و شش تا در آیات شروع: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ و چهار تا در سوره معارج از ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (رکوع ۱) همه اینها سی (۳۰) تا شدند هر کسی که بایکی از اینها نزد خداوند متعال برود او بایک سهم اسلام می رود. (در منور).

(۵۰) ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝﴾

"تفاخر (بر اسباب دنیا) شما را (از آخرت) غافل داشته است حتی که (مرگتان فرا رسيد) و به قبرستان رسیدید. هرگز این (چیزها قابل فخر و توجّه) نیستند بزودی (با وارد شدن به قبر) برایتان معلوم خواهد شد (که دنیا چه بود و آخرت چیست)؟ پس دوباره آگاه کرده می شود که هرگز چنین (اشیائی قابل فخر و التفات) نیست بزودی (در میدان حشر با بیرون شدن از قبرها) معلوم میگردد باز برای بار سوم شما را آگاه می نمائیم که هرگز چنین (اشیائی قابل فخر و التفات) نیستند اگر بطور یقین (از قرآن و حدیث این مطلب را) می دانستید (که چنین اشیائی قابل فخر نیستند چنانکه بعد از مرگ برایتان یقین شده هرگز در آنها مشغول نمی شدید) به خدا قسم شما جهنم را خواهید دید. جهنم چیزی خیالی نیست. دو باره با تأکید به شما (گفته می شود) به

خدا قسم آنرا چنان با علم یقین خواهید دید (یعنی دیدن آن کاملاً یقینی و قطعی است) سپس در آن روز از همه نعمت ها سؤال خواهید شد (که چه حقی از نعمت های الهی را ادا کردید)“.

توضیح: درباره سؤال از نعمتها تفصیل بسیاری در احادیث آمده است که همه آن تفصیل بطور مثال هستند، چه کسی می تواند نعمتهای خداوند متعال را که هر وقت، هر لحظه، بر هر انسان مثل باران می بارند احاطه کند یا بشمارد. ارشاد خداوند متعال کاملاً حق است: ﴿وَأَنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (ابراهیم - رکوع ۵، نحل - رکوع ۲) اگر شما به حساب کردن نعمتهای خداوند متعال مشغول شوید پس نمی توانید آنها را بشمارید.

در حدیثی است که رسول اکرم ﷺ این سوره را تلاوت فرمودند وقتی که این آیه را خواندند: ﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ پس در آن روز از نعمتها سؤال کرده می شود. پس ارشاد فرمودند: از شما در بارگاه پروردگارتان از آب سرد سؤال کرده می شود. از سایه مکانها سؤال کرده می شود (که مابه شما برای حفاظت از آفتاب و باران سایه عطاء کرده بودیم) از سیری شکم سؤال می شود. از صحت و سلامتی سؤال می شود که ما به شما دست و پا و چشم و بینی و گوش و غیره، صحیح و سالم عطاء کرده بودیم چه اندازه حق آنها را ادا کردید از خواب شیرین سؤال کرده می شود. حتی که اگر شما از زنی خواستگاری کنید و شخص دیگری نیز از همان زن خواستگاری کند و خداوند متعال نکاح او را با شما کند پس از این هم سؤال می شود که این احسان خداوند متعال بود بر شما که در دل نزدیکان دختر این را انداخته که نکاح او را با شما بکنند. و از فکر کردن در آن چیزهایی که در حدیث شریف ذکر شده اند انسان می تواند به این نتیجه برسد که در هر حال چقدر احسانات خداوند متعال شامل حال او هستند و در این چیزها غنی و فقیر همه شامل هستند. کدام شخص غریب تر از غریب و مسکین تر از مسکین این طور است که هر وقت بر او انعامات بی انتهای خداوند متعال نبارد؟ (مثلاً) صحت و تندرستی اعضا و از این گذشته نفس کشیدن چنان نعمتهایی هستند که هر لحظه هر زنده ای از آنها بهره مند است.

در حدیث دیگری آمده است وقتی که این سوره نازل شد صحابه رضی الله عنهم عرض کردند یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما چه نعمتهایی داریم، نان جوین که آنها ما را سیر نمی‌کند. پس خداوند متعال وحی فرستادند که شما به اینها بگوئید، آیا شما کفش نمی‌پوشید، آب سرد نمی‌نوشید اینها هم از نعمتهای خداوند متعال هستند.

در حدیث دیگری آمده که در روز قیامت نعمتهایی که قبل از همه از آنها سؤال می‌شود صحت بدن و آب سرد است در حدیثی است، نعمتهایی که از آنها سؤال می‌شود، تکه نانی است که آنرا بخورد و آبی است که تشنگی خود را بر طرف کند و تکه پارچه ای است که بدن خود را بپوشاند.

در حدیث دیگری آمده است که يك بار در گرمای شدید آفتاب وقت ظهر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه در مسجد نبوی صلی الله علیه و آله تشریف بردند. حضرت عمر رضی الله عنه باخبر شد و ایشان هم از منزل خود بیرون تشریف آوردند و از حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه پرسیدند: که چرا این وقت آمده‌ای؟ ایشان فرمودند: شدت گرسنگی مجبورم کرد. حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند: قسم به آن ذاتی که جان من در قبضه اوست مرا هم همین بی‌قراری مجبور کرده است. این حضرات در همین حال بودند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از دولتکده خود تشریف آوردند و از آنها پرسیدند: شما در این وقت اینجا چه می‌کنید؟ ایشان عرض کردند: شدت گرسنگی ما را مجبور کرده است آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: من هم به سبب همین آمده‌ام. این هر سه حضرات برخاسته به منزل ابو ایوب انصاری رضی الله عنه تشریف بردند. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه در منزل نبود همسر ایشان خیلی خوشحال شدند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند: که ابو ایوب کجاست؟ عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و آله الان می‌آیند. در همین لحظه ابو ایوب رضی الله عنه رسیدند و با سرعت و عجله يك خوشه خرما بریده و آوردند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: چرا همه خوشه را بریده آوردی؟ فقط رسیده‌ها را می‌چیدی. ایشان عرض کردند: به این خیال همه اش را بریدم که رسیده و نارسیده، خشک و تر هر قسم جلوی شما باشد تا از هر نوع که میل داشته باشید بخورید. آن حضرات از هر قسم خرما تناول فرمودند. در این وقت ابو ایوب رضی الله عنه يك بزغاله را ذبح کرد، و با عجله قسمتی از آن را بر آتش کباب کرده و بعضی از آن را در دیگ پخت و پیش این

حضرات گذاشت رسول اکرم ﷺ کمی گوشت در یک نان پیچیده به ابو ایوب دادند که اینها را به فاطمه رضی الله عنها داده و بیا او هم چند روز شده که چنین غذایی نخورده است. او با سرعت آنرا رسانده و آمد، آن حضرات گوشت و نان را خوردند بعد از آن رسول اکرم ﷺ فرمودند: (اینقدر نعمتهای خداوند متعال را خوردیم) گوشت، نان و خرماى نرسیده و رسیده، این را فرموده در چشمان مبارکشان اشک جمع شده و فرمودند: اینها نعمتهایی هستند که از آنها در قیامت سؤال می شود. صحابه رضی الله عنهم این را شنیده بر آنها سنگین گذشت. (آیا در حالت گرسنگی شدید هم این چیزها قابل باز پرسی هستند؟) آنحضرت ﷺ فرمودند: بدون شک هستند. شکر و تلافی آنها این است که وقتی شروع می کنید با ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ شروع کنید، وقتی تمام می کنید این دعا را بخوانید: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَشْبَعُنَا وَانْعَمَ عَلَيْنَا وَافْضَلَ﴾ تمام ستایشها فقط برای آن خدایی است که شکم ما را (فقط به فضل خود) سیرگردانید. و بر ما انعام فرموده و خیلی زیاد عطاء کرد. (در منثور)

روایات بسیاری درباره این مضمون در کتابهای حدیث موجود هستند که ذکر کردن آنها در اینجا مقصود نیست (اینجا فقط مقصود بیان کردن این بود که در کلام خداوند متعال، ناپایداری و بی ارزشی و قابل توجه نبودن دنیا در مقابل آخرت و مشغول شدن در آن باعث نقصان و رسیدن به عذاب آخرت را چقدر زیاد ذکر فرموده و بر این چندین بار تأکید فرموده اند که از آنها در اینجا بطور نمونه فقط پنجاه آیه بیان شده است. علاوه از اینها در آیات زیاد دیگری هم براین مطلب تأکید فرموده اند.

جای بسی حیرت و غیرت است هر اندازه بیشتر از طرف خداوند متعال بر این تأکید شده است. به همان اندازه از طرف ما بر این غفلت کرده می شود بعد از این در بارگاه آن ذات پاک باچه رویی حاضر شویم؟

”قَالَ اللَّهُ الْمُشْتَكِي وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ“

“فضائل صبر بر مصائب”

(۲) وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بَشِيءٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ ۝ (بقره- رکوع ۱۹)

ما شمارا امتحان خواهیم کرد به چیزی از خوف که از طرف مخالفین با حادثه‌ای پیش آید و با اندکی فقر و فاقه و با مقداری از کمی در مال و جان و میوه‌ها (لذا وقتی این چیزها پیش بیایند صبر کنید) و شما (ای محمد صلی الله علیه و آله) این

صبرکنندگان را بشارت بدهید. (آن کسانی که این صفت را دارند) که چون بر آنها مصیبتی بیاید آنها «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» می‌خوانند. بر همین گروه از طرف الله عزوجل نزول رحمت خاصه است و نزول رحمت عامه هم است و ایشانند هدایت یافتگان.

توضیح: وقت مصیبت “إِنَّا لِلَّهِ” را بر زبان آوردن مفید و باعث اجر است. و از دل معنای آن را فهمیده، خواندن آن هنوز بیشتر مؤثر و باعث اجر و سبب آرامش می‌شود. ترجمه آن این است “ما همه (با جانها و مالهای خود) در ملک خداوند—متعال هستیم (و مالک حق هر نوع تصرفی را در ملک خود دارد او به هر گونه که بخواهد تصرف می‌کند) و ما همه به طرف خداوند متعال باز می‌گردیم.” یعنی بعد از مردن همه همانجا بر می‌گردیم و در عوض مشکلات و نقصانها در آنجا مزد زیادی می‌رسد. همانطوریکه اگر در دنیا به کسی نقصان برسد و او کاملاً یقین داشته باشد که عوض آن نقصان بسیار زیاد به او خیلی زود می‌رسد از نقصان خود دره‌ای هم رنجیده و ناراحت نمی‌شود، همینطور اگر یقین خیلی بیشتر رسیدن از طرف خداوند—متعال باشد پس يك دره هم ناراحتی پیش نمی‌آید، لیکن چون در ایمان و یقین ما مردم کمی و نقص است به همین خاطر اندکی مشقت و سختی و نقصان برای ما مصیبت بزرگی در نظر می‌آید خداوند متعال در کلام پاک خود به طور مجمل و مفصل درباره این خیلی جاها تنبیه و تأکید فرموده اند. که این دنیا جای امتحان و آزمایشهای سخت است. و در چندین مورد امتحان گرفته می‌شود. کمی مال و

گاهی زیادی مال که چه طور آن را کس کرده و چه طور خرج می کند و گاهی فقر و فاقه را می آورد که چگونه با آن برخورد می کند یا گله و شکایت یا با صبر و نماز به همین خاطر بارها ترغیبهای صبر و نماز و رجوع به طرف خداوند متعال داده می شود و از این آگاه کرده می شود که تمام شما امروز مورد امتحان هستید. اینطور نباشد که در این امتحان مردود یا ناکام شوید. بطور نمونه به چند آیات اشاره می کنم.

(۱) «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» (نور، رکوع ۱۰) «و مدد حاصل کنید با صبر و نماز»
حضرت قناده رحمه الله می گویند: این هر دو چیز از طرف خداوند متعال مدد هستند از آنها کمک بگیرید. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید: که من یک بار با رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر سواری سوار بودم. آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: ای جوان! من به تو چند چیز نشان می دهم که خداوند متعال تو را از آنها نفع می دهد. من گفتم: حتماً فرمایید. ارشاد فرمودند: حفاظت خداوند متعال را بکن (یعنی حقوق او را ادا بکن) خداوند حفاظت تو را می نماید، حفاظت (حقوق) خداوند متعال را بکن که او را (هر وقت برای کمک گرفتن) در پیش خود می یابی در حال ثروتمند بودن خداوند را شناس (یعنی یاد کن) که خداوند ترا در وقت مصیبت خواهد شناخت (کمک خواهد کرد) و این را خوب بدان که هر مصیبتی به تو رسیده است آن هرگز از تو دور شدنی نبود و هر آن مصیبتی که نرسیده هرگز رسیدنی نبود اگر تمام مخلوقات باهم همکاری کنند که به تو چیزی بدهند و خداوند متعال اراده آن را نکند پس آنها هم هرگز بر این قادر نخواهند بود که به تو چیزی بدهند. اگر همه آنها با هم جمع شوند و بخواهند از تو مصیبتی را دور کنند و خداوند متعال نخواهد پس آنها هرگز آن مصیبت را نمی توانند دور کنند. قلم تقدیر هر آن چیزی که نوشته است تا قیامت شدنی است و وقتی که تو چیزی می خواهی پس فقط از خداوند متعال طلب کن و وقتی مدد می خواهی پس فقط از خداوند متعال بخواه. و وقتی اعتماد می کنی پس فقط به خداوند متعال اعتماد کن. با ایمان و یقین و شکر برای خداوند متعال عمل کن و این را خوب بدان که صبر در برابر چیزهای ناگوار کار پسندیده ای است. و مدد خداوند همراه با صبر است. و به همراه مصیبت راحتی است. و به همراه تنگدستی

فراخ دستی می باشد یعنی هر وقت سختی برسد پس بدان که بزودی راحتی خواهد رسید. وقتی که تنگی بیاید پس بدان که بزودی توانگری هم رسیدنی است.

در حدیثی آمده است هر شخص که گرسنه یا محتاج باشد اگر حاجت خود را از مردم پوشیده نگه دارد پس بر ذمه خداوند متعال است که به او روزی يك سال را از طریق حلال عطا بفرماید. حضرت حذیفه رضی الله عنه می فرمایند: هر وقت که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله مشکلی پیش می آمد به طرف نماز متوجه می شدند.

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که انبیاء گذشته را هر وقت مشکلی پیش می آمد به نماز مشغول می شدند. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما يك بار در سفر بود، در راه خبر وفات فرزندش را شنید، از سواری پیاده شد و دو رکعت نماز بجا آورد ﴿ اَنَا لِلَّهِ وَآلٌ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ را خوانده و فرمودند: خداوند متعال به ماهمین حکم را داده است و سپس این آیت ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ را تلاوت فرمودند.

وقتی که وفات حضرت عباده رضی الله عنه نزدیک شد. فرمودند: من همه شما را از این منع می کنم که بر من گریه کنید وقتی روح از بدنم بیرون رفت پس هر شخص خوب وضو کند و در مسجد رفته و دو رکعت نماز بخواند و برای من و خودش دعای مغفرت نماید. سپس مرا فوراً دفن کنید. (درمنثور)

(۲) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (بقره-رکوع ۱۹)

”ای اهل ایمان در مصائب با صبر و نماز مدد حاصل کنید“.

(۳) ﴿وَالصَّبْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ...﴾ (بقره-رکوع ۱۶)

”صبرکنندگان در تنگی و بیماری و در وقت خوف و قتال“. این آیه مبارکه در فصل اول در آیه شماره ۲ کاملاً گذشت.

(۴) ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (بقره-رکوع ۳۳)

”والله عز و جل با صابران است“. آیاتی درباره این مطلب در قرآن مجید در جاهای زیادی نازل شده. مکرراً خداوند متعال مژده و تسلی میدهند که الله عز و جل با صابران است.

(۵) ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ﴾ (آل عمران- رکوع ۲۴).

(این آیت مبارکه در هفتمین فصل حدیث شماره ۱ کاملاً گذشت).

(۶) ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَإَيُّضُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ (آل عمران- رکوع ۱۲)

”اگر شما صبر کنید و از خداوند متعال بترسید، مکر کافران به شما هیچ نقصانی نخواهد داد“.

(۷) ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ﴾ (آل عمران- رکوع ۱۴)

”آیا شما گمان می کنید که در جنت داخل خواهید شد. حالانکه تا حالا خداوند متعال جدا نکرده از شما (یعنی تا حالا امتحان نگرفته) از شما آن اشخاصی را که جهاد کردند (و جدا نکرده) صبر کننده گان را. (این را خوب بذهن بسپارید که هر کوششی برای دین باشد در جهاد شامل است)“.

(۸) ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (آل عمران- رکوع ۱۹)

”اگر شما صبر کنید و پرهیزگار باشید (بتر است. برای اینکه) این (صبر و تقوی) از احکام تأکیدی هستند“.

(۹) ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأَوْذُوا

حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا﴾ (انعام- رکوع ۴)

”خیلی از پیغمبران که قبل از شما بودند (از طرف کافران) تکذیب آنها کرده شد (و به آنها اذیت و آزار رسانیده شد) پس آنها بر تکذیب و مشقتهای کافران، صبر کردند تا آنکه مدد و نصرت ما به آنها رسید“ (همینطور شما هم بر مشقتهای آنها صبر کنید).

(۱۰) ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۚ قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ

قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَكُمْ
تَقْلُمُونَ ﴿٥﴾ (اعراف - رکوع ۱۵)

”حضرت موسیٰ (علیه السلام) به قوم خود گفت: از خداوند متعال مدد بخواهید و صبر کنید زمین برای خداست. هر کس از بندگانش را بخواهد وارث و حاکم آن قرار می‌دهد (چنانکه الان به فرعون داده است) و در آخر کامیابی برای کسانی است که از خدا می‌ترسند. (اگر شما صبر و تقویٰ اختیار کنید کامیاب خواهید شد) قوم (حضرت موسیٰ (علیه السلام) گفتند: قبل از آمدن شما ما همیشه در سختی‌ها بودیم (بر سر ما مصائب می‌آمد، فرزندان ما قتل کرده می‌شدند) و بعد از تشریف آوری شما نیز (مصائب گوناگون بر سر ما می‌آید) حضرت موسیٰ (علیه السلام) فرمودند: خداوند متعال خیلی زود دشمن شما را هلاک خواهد کرد و شما را در زمین جانشین آنها قرار خواهد داد و آنگاه بنگرد که شما چگونه عمل می‌کنید (شکر و اطاعت می‌کنید یا نافرمانی و هر گونه عمل شما باشد همان‌طور با شما معامله می‌شود).“

(۱۱) ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُتُومِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ (توبه - رکوع ۱۴)
”بدون شک خداوند متعال از مسلمانان جانها و ماله‌ای آنها را عوض این خرید که به آنها جنت بدهد.“

توضیح: وقتی که تمام مال و جان مسلمانان به خداوند متعال فروخته شده است. پس خداوند متعال بر آن چیزهایی که خود او پیدا فرموده و مزید بر این، آنها را خود خداوند متعال خریداری کرده اند و اختیار دارند که هر گونه بخواهند تصرف کنند. فروختن جان و مال مسلمانان خواهان این است که خود آنها سعی و کوشش کنند که چیز فروخته شده را به مشتری برسانند و خودشان برای این کار پیش قدمی کنند چه جایی که خود مشتری کالای خریده شده خود را ببرد پس در آن هم رنجیده و ناراحت شوند.

(۱۲) ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ (یونس - ع ۱۱)
”(ای رسول صلی الله علیه و آله) پیروی کن آنچه به طرف شما وحی فرستاده می‌شود. و بر ادبیت

و آزار آنها صبر کنید تا آنکه (خود) خداوند متعال قضاوت کند. (بخواهد در دنیا هلاک کند یا در آخرت عذاب دهد) و خداوند متعال از تمام قضاوت کننده گان بهترین قضاوت کننده است.

(۱۳) ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِزَاجَ حَمَإٍ ثُمَّ نَزَعْنَاهُمْ مِنْهُ ۖ إِنَّهُ لَكَفُورٌ وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَةً لِيَقُولَنْ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۖ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۚ إِنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (هود- رکوع ۲)

"و اگر ما انسان را مزه نعمت خود بچشانیم (راحت و ثروت و غیره داده و باز از او پس بگیریم، خیلی ناامید می شود و ناشکری می کند و اگر بعد از پریشانی که بر او آمده باشد مزه نعمتی بچشانیم (بی فکر شده) می گوید: که زمانه بدیهای من تمام شد (پس او) تکبر کرده و خودش را برتر ظاهر می کند (در حالیکه نه حال اول حالت مایوسی و ناشکری است و نه حال دوم حالت تکبر و غرور است) البته کسانی که صابوقند و نیکوکارند (آنان نه در مشکل، از رحمت خداوند متعال مایوس می شوند و نه در راحت و ثروت، مغرور می شوند) اینها هستند که برایشان مغفرت و اجر بزرگ است."

(۱۴) ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (یوسف- رکوع ۱۰)

"بدون شک هر کس از خدا بترسد و پیر مصائب صبر کند، پس خداوند متعال اجر چنین نیکوکارانی را ضایع نمی کند."

(۱۵) ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۚ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُفْتَنُ أَعْيُنُهُمْ فِيمَا كَانُوا عَلَىٰ سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ ۚ وَبَدَرَهُمْ مِنَ الْبَاطِلِ أَلْوَنُ السَّيِّئَةِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۚ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَأَمَّا قُلُوبُهُمْ فَلَا تَرْضَوْنَ لَهَا عَذَابًا ۚ إِنَّهَا تُغْنِيكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِمَا كُنْتُمْ عَمِلِينَ ۚ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ عَذَابَ الْفَاسِقِينَ ۚ﴾ (زمر- رکوع ۳)

"جز این است که نصیحت را فقط عاقلان می پذیرند. آنان کسانی هستند که به آنچه با

خداوند متعال عهد کرده اند وفا می کنند و عهد شکنی نمی کنند. و آنان کسانی هستند که آنچه را که خداوند متعال امر به پیوند کردن آن نموده (مانند صلۀ رحم، خویشاوندی و غیره) پیوند می دهند (و قطع رحم نمی کنند) و از پروردگار خود می ترسند و به سختی هنگام حساب می اندیشند. و آنها بخاطر خشنودی پروردگار خود (بر سختیها) صبر می کنند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه ما به آنها داده ایم پنهان و آشکارا خرج می کنند و بدیها (را با) نیکی دفع می کنند (یعنی اگر با آنها کسی بد اخلاقی کند ایشان باز هم با خوش اخلاقی پیش می آیند) ایشانند که برایشان دار آخرت است یعنی باغات برای زندگی ابدی در این باغها همین اشخاص با پدران و مادران و زنان و فرزندان خود داخل خواهند شد (یعنی اگرچه آنها به اعتبار اعمال و درجه برابر نیستند اما مؤمن هستند در جنت داخل می شوند) و فرشتگان بر آنها از هر در وارد شده سلام عرض می کنند. (یا بشارت سلامتی را می دهند که شما از حالا از هر آفت در امان می باشید این همه) برای این است که شما صبر کرده بودید (و بر دین ثابت قدم و قائم بودید) پس دار آخرت چقدر خوب است.

توضیح: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند: در بهشت به ادنی ترین بهشتی يك محل صاف و شفاف از مروراید می رسد که در آن هفتاد هزار اتاق هست و هر اتاق هفتاد هزار دروازه دارد و از هر دروازه هفتاد هزار فرشته برای سلام کردن می آیند.

(۱۶) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ

النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (ابراهیم - روع ۱)

”و ما حضرت موسی علیه السلام را با آیات خود (معجزات داده) فرستادیم که قوم خویش را از ظلمات بطرف روشنائی بیاور و آنان را به یاد ایام الله بیاور (یعنی آن روزهایی را به یاد بیاور که در آنها به بعضی ها خداوند متعال نعمت دادند و چقدر نعمتهای خوبی بودند و به بعضی ها عذاب دادند چقدر عذاب سختی بود)، برای هر صبر کننده و شکر گزار جای عبرت است. (به تحقیق در ایام الله باید وقت نعمتها، شکر و وقت مصائب صبر کنند برای اینکه صبر و شکر، هر دو مطلوب و پسندیده هستند).“

(۱۷) ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَآ أُجْرُ

الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝﴾ (نحل- رکوع ۱۶)

“آنان که برای خشنودی خداوند متعال وطن خود را ترک کردند (یعنی هجرت کرده جایی دیگری رفتند) بعد از آنکه (کافران) بر آنها ظلم کرده بودند، ما آنها را در دنیا جایگاه نیکو می دهیم. و اجر آخرت (از جایگاه دنیا) بسیار نیکو تر است کاش آن مردم (خوبی و عظمت آن را می دانستند. ایشان کسانی هستند که) بر سختیها صبر کردند و بر پروردگار خود توکل نمودند. (وقت ترک کردن وطن در فکر این نبودند که در دارالاسلام رفته ترتیب خورد و نوش چه می شود).”

(۱۸) ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَنَآخِزَنَّ عَلَيْهِمْ وَلَآ تَأْتِي فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝﴾ (نحل- رکوع ۱۶)

“و اگر (بخواهید از کسانی که بر شما ستم کرده اند) انتقام بگیرید پس آن قدر انتقام بگیرید که بر شما ستم کرده شده (و این حق را هرگز ندارید که بخاطر اینکه دیگران ستم را شروع کرده اند شما بیشتر انتقام بگیرید این در صورتی است که شما بخواهید انتقام بگیرید. و اگر شما صبر کنید این برای صابران بسیار خوب است (بعد از این، خطاب خصوصی به رسول اکرم ﷺ است که مقام شما از انتقام گرفتن بلند تر است لذا) شما صبر کنید و صبر کردن شما هم از توفیق الهی است و بر (مخالفت اینها) غمگین نشوید. و هر چه (مخالفتان بر علیه شما) مکر می کنند، از این دل تنگ مباش (اینها با شما هیچ کاری نمی توانند بکنند برای اینکه شما متقی و نیکوکارید) همانا خداوند متعال بامتقیان و نیکوکاران است.”

(۱۹) ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝﴾ (کهف- رکوع ۱)

“ما هر آنچه را روی زمین است برای زمین زینت قرار داده ایم تا به این وسیله مردم را امتحان کنیم که کدام یک بهترین عمل را انجام میدهد.”

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما می فرمایند: که رسول اکرم ﷺ این آیه مبارکه را تلاوت

فرمودند من مطلب آن را پرسیدم. آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: (تا خداوند متعال امتحان بگیرد) که کدام شخص عقلمند تر است (و راه عقل را اختیار کند) و کدام شخص در آن چیزهائی که خداوند متعال ناجائز کرده اند احتیاط بیشتری می کند و کدام شخص برای اطاعت از خداوند متعال شتاب می کند.

حضرت حسن بصری^۱ می گویند: امتحان در این است که برای کدام شخص ترك كردن دنیا مشکل تر است. سفیان ثوری^۲ می گویند: امتحان در این است که در دنیا زاهد ترین مردمان کدامند. (درمنثور) یعنی چه کسی از نعمتها و لذت های دنیا از همه بیشتر صبر را اختیار می کند.

(۲۰) ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

غُرُوبِهَا وَمِنْ آثَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ (طه - رکوع ۸)

”پس شما بر آنچه می گویند صبر و تحمل کنید و با حمد و تسبیح پروردگار خود را بخوانید (در حمد خداوند متعال، ثنا و نماز همه شامل هستند) پیش از طلوع آفتاب (در این نماز صبح هم آمد) و بعد از غروب آفتاب (در این نماز ظهر و عصر هم شامل است) حصه ای از شب هم تسبیح بخوانید (که در آن مغرب و عشاء هم شامل اند) و در حصه اول و آخر روز هم (برای تسبیح مکرراً گفته می شود که در آن تأکید بسیار برای نماز صبح و عصر آمد. چنانکه در بسیاری احادیث برای آنها بطور خصوصی تأکید آمده است. و تسبیحات صبح و شام هم آمدند.) تا که (به شما عوض همه این اعمال ثواب بسیار زیاد آخرت می رسد و شما بر آن خوشحال خواهید شد“.

(۲۱) ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا

أَصَابَهُمْ وَالْمُقِمِّي الصَّلَاةِ ۝ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝﴾ (حج، رکوع ۵)

”و شما (ای رسول صلی الله علیه و آله) بشارت (خوشنودی خداوند متعال و بهشت) بدهید، کسانی را که چون یاد خداوند متعال کرده شود (از بزرگی و خوف او) دلهاشان هراسان شود و هر مصیبتی که بر آنها بیاید صبر می کنند، آنهایی که نماز را بر پا می دارند و از آنچه ما به آنها دادیم خرج می کنند“ این آیات مبارکه در شماره ۱۶ فصل اول با تفصیل گذشته است.

(۲۲) ﴿آلَمْ أَحَسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۖ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۚ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ﴾ (عنکبوت - رکوع ۱)

”آیا مردم گمان کرده اند بمحض گفتن اینکه ما ایمان آوردیم رهایی می یابند و آنها (با مصائب گوناگون) امتحان کرده نمی شوند (هرگز چنین نیست زیرا دنیا محل امتحان است) و ما از کسانی که قبل از ایشان بودند امتحان گرفته ایم (از آنها هم بعضی در ادعای خود راستگو و بعضی دیگر دروغگو ثابت شدند، همینطور حالا هم) خداوند متعال (با امتحان) معلوم خواهد کرد آنهایی را که (در دعوی ایمان و محبت خود) راست گفتند و آنهایی را که دروغ گفتند (در این امتحانات آنهایی که مسلمان واقعی هستند در این مصائب بیشتر بطرف خداوند متعال رجوع می کنند و آنهایی که نالایق هستند بیشتر در گمراهی مبتلا می شوند حتی که بعضی از آنها مرتد شده و اسلام را ترک می کنند یا از ترس مصائب و مشکلات حمایت از کارهای بد و ناجائز را می کنند) آیا آنهایی که کارهای زشت انجام می دهند گمان می کنند که (از گرفت) ما فرار می کنند، بسیار بد (و جاهلانه) حکم می کنند.

(۲۳) ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ۚ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَرْزُقُهَا إِيَّاهُمْ وَلَٰكِنْ يَسْمِنُّ الْعَالَمِينَ ۚ﴾ (عنکبوت - رکوع ۶)

”چه خوب است اجر نیکوکاران، آنهایی که (بر سختیها) صبر کردند و آنها (در) هر تنگی از قبیل رزق باشد یا چیزی دیگر) به پروردگار خود توکل می کنند (و اگر شما چنین فکر کنید که برای روزی سببی لازم است پس توجه کنید که) بسیاری از حیوانات چنین اند که روزی خود را حمل نمی کنند، خداوند متعال به آنها روزی می دهد و همان ذات بشما هم روزی می دهد. خداوند متعال (سخن هر سؤال کننده) را شنوا است و (بر حال هر شخصی) دانا است (فقط از او طلب کنید زیرا او حال شمارا خوب می داند، هر قدر مناسب بداند عطا می فرماید)

(۲۴) ﴿إِنَّمَا يُوفِ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝﴾ (زمر- رکوع ۲)

”شکی نیست که اجر صابران به حد کامل و بدون حساب (بی شمار می رسد).“

(۲۵) ﴿وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُوحَضًّ عَظِيمٌ ۝ وَأَمَّا يَنْزَغَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ۝﴾ (حم سجدہ- رکوع ۵)

”هرگز نیکی و بدی برابر نیست (بلکه به اعتبار نتیجه و اثر فرق می کنند، وقتی که چنین است پس) شما (و کسانی که از شما پیروی می کنند نیز) بدی را با نیکی جواب دهید پس در این صورت کسی که دشمن تو است دوست قلبی تو می گردد (یعنی بدی را با بدی جواب دادن دشمنی را کم نمی کند بلکه آن را بیشتر می کند در صورت جواب دادن بدی با نیکی اگر طرف کاملاً ذلیل و بد بخت نباشد پس این نیکی او را مجبور می کند که دشمنی را ترک کند حتی که او از نیکی شما متأثر شده و دوست شما می گردد. لیکن چون در جواب بدی نیکی و احسان کردن بسیار دشوار است خداوند متعال ارشاد می فرماید که) این مقام بلند فقط به کسانی داده می شود که صابر باشند (که برداشت مصائب عادت آنها شده باشد) و این مقام بلند به کسی داده می شود که صاحب نصیب بزرگی باشد. و اگر در چنین وقتی از طرف شیطان به شما وسوسه هایی برسد (مثلاً؛ از نیکی و احسان کردن به او به شما توهین می شود یا از این حوصله او بلند می شود و غیره....) پس به خداوند متعال پناه ببر که او بدون شک شنوا و داناست.“

(۲۶) ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ۚ وَإِنَّ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَنُوسُ ۚ فَهُوَ قَنُوطٌ ۝ وَلَئِنْ

أَدْفَنَهُ رَحْمَةٌ مِّنَّا ۚ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ۚ﴾ (حم سجدہ- رکوع ۶)

”دل انسان از تمنای خیر هرگز سیر نمی شود و اگر به او سختی برسد کاملاً مأیوس و ناامید می گردد. (حال آنکه نباید هرگز از درگاه خداوند متعال ناامید شد) و اگر ما پس از سختی و ضرری که به او رسیده نعمت و رحمتی به او نصیب کنیم پس می گوید که این حق من

است (در صورتی که درگاه خداوند متعال نه جای ناامیدی است و نه کسی حقّی دارد)

(۲۷) ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَمَنِ صَبَرَوْا غَفْرَانُ ذَلِكَ لِمَنْ عَزَمَ الْأُمُورَ ۝﴾ (شوری، رکوع ۴)

”سزای بدی، بدی است مثل آن (یعنی هر نوع بدی که کرده انتقامی مثل آن را از او می توان گرفت. بشرطی که آن کار جائز باشد، مثلاً؛ عوض دشنام، دشنام، عوض زدن، زدن است، نه اینکه انتقام دشنام را بازدن بگیریم) و کسی که (انتقام نگیرد بلکه) ببخشد و اصلاح نماید (با او احسان و خوش رفتاری کند) پس مزد او با خداوند متعال است. بدون شک خداوند متعال ظالمان را دوست ندارد. و هر کسی بعد از ظلمی که بر او شده است انتقامی مانند آن بگیرد پس بر چنین کسانی هیچگونه ملامتی نیست. ملامت فقط بر آنهایی است که به مردم ظلم می کنند و در دنیا فساد می کنند و برای چنین کسانی عذاب درد ناک است. و کسی که (در مقابل ظلم دیگران) صبر کند و عفو کند البته این از کارهای بسیار مهم است (یعنی صبر کردن بر ظلم و عفو کردن مقام بسیار با ارزش و بلندی است)“

(۲۸) ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ نَالَّذِي خَلَقَ

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ﴾ (ملک، رکوع ۱)

”آن (ذات پاک) دارای شأن بزرگی است که تمام ملک در قبضه او است (سلطنتهای تمام دنیا در قبضه اوست) و او بر هر چیز قادر است. آن ذات پاکی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام شخص نیکوکار تر است.“

حضرت قتاده می گویند: خداوند متعال این دنیا را جای مرگ و زندگی آفریده است و جهان آخرت را جای همیشگی و پاداش قرار داده است. (درمتن) انتهای تمام مشکلات و مصائب این دنیا موت است، و آن در هر حال آمدنی است. مشکلات و مصائب آن جهان انتهای ندارد و در آنجا موت هم نیست.

(۲۹) ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ وَهَدَيْنَاهُ سَبِيلَ الْإِسْلَامِ ۖ وَهُوَ كَافِرٌ ۝﴾ (سوره دهر، رکوع ۱)

”بی شک زمانی بر انسان آمده که او در آن زمان اصلاً قابل ذکر نبوده است (قبل از این منی بود و قبل از آن منی هم نبود) ما او را از نطفه مخلوط (یعنی از آمیخته شدن منی پدر و مادر) خلق کردیم تا او را امتحان کنیم پس او را بینا و شنوا ساختیم (یعنی چشم و گوش دادیم که حق را ببیند یا از دیگران بشنود بعد از آن) ما راه (درست) را به او راهنمایی کردیم (پس انسانها دو گروه شدند) یک گروه شکرگزار (و مؤمن) و یک گروه ناسپاس (و کافر).“

توضیح: وقتی که این دنیا محل امتحان است پس در اینصورت، در هر حالتی که می خواهد ناشکری کند باید در این فکر باشد که چقدر انعامات خداوند متعال اینطور هستند که شکر بر آنها از این سختی و مصیبت لازم تر است.

(۳۰) ﴿فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّیْ أَكْرَمَنِ ۖ وَإِنَّمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّیْ أَهَانَنِ ۖ كَلَّا بَلْ لَّا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا تَخْشَوْنَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۖ﴾ (سوره الفجر، رکوع ۱)

”اما وقتی خداوند متعال از انسان امتحان می گیرد پس (گاهی بطور امتحان) او را صاحب عزت و نعمت می گرداند (یعنی صاحب مال مقام و این گونه چیزها تا که در این نعمتها امتحان شود که شکر گزاری می کند یا نه و در مقابل این نعمتهای خداوندی چه اعمالی انجام می دهد، آیا این مال و مقام را در راه رضای خداوند متعال خرج می کند یا در راه نارضایتی او) پس او می گوید: پروردگرم مرا عزیز و گرامی داشت (یعنی در عزت و بزرگی خود تکبر و فخر می کند، حال آنکه مال و مقام برای تکبر و فخر نیستند. اگر چه شکر خداوند در این نعمتها بسیار ضروری است لیکن این باوجود هراسان بودن از این مطلب که مال و مقام برای امتحان و آزمایش هستند ضروری است. و وقتی خداوند بخواهد انسان را بگونه ای دیگر امتحان می کند) و اینطور او را آزمایش می کند که روزی را بر او تنگ می کند (که مقصود آن

امتحان گرفتن او در صبر و خشنودی است) پس او می گوید پروردگارم مرا ذلیل گردانید (یعنی باوجود اینکه من حق بزرگی و عزت داشتم مرا خوار کرد. حال آنکه نه مال و دولت دلیل بزرگی و عزت است و نه فقر و تنگدستی دلیل ذلت و خواری است) هرگز نه (اصلاً چنین نیست که تنگدستی برای اهانت باشد) بلکه (سبب اهانت این چیزها هستند که) شما مردم یتیم نوازی نمی کنید و دیگران را هم برای غذا خوراندن مسکین تشویق نمی کنید و تمام مال میراث را (به ناز) میخورید (یعنی حق دیگران را نیز می خورید، خصوصاً حق یتیمان و ضعیفانی را که قدرت مقابله با شما را ندارند) و شما با مال، بسیار محبت می کنید (و این محبت اصل و ریشه تمام گناهان و همه ظلمها و فسادهاست زیرا محبت دنیا اساس هر گناه است. و شما این چیزها را معمولی می دانید) هرگز! (اینها چیزهایی معمولی نیستند بلکه) هنگامی که زمین خرد و به کلی ذره ذره کرده می شود و پروردگار تو و فرشته ها (درمیدان حشر) صف در صف می آیند و در آن روز جهنم (روبرو آورده می شود) انسان در آن روز خواهد فهمید، در آن وقت فهمیدن چه فائده ای دارد (و پشیمانی در آن روز سودی ندارد) آن روز انسان می گوید ای کاش برای زندگانی امروز ذخیره ای می فرستادم.

(۳۱) ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ أَلَّا الدِّينَ أَمْنُوا وَ

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ (سوره مبارکه، عصر)

"قسم به زمانه (که تغییرات و تحولات آن موجب پند) و عبرتند. گاهی خوشحالی و گاهی ناراحتی، گاهی ثروت و گاهی فقر، گاهی تندرستی و گاهی بیماری....) بی شک انسان (عمر عزیز خود را ضایع کرده و) در خساره و زیان بزرگی است مگر آنان که ایمان آوردند و عمل نیک انجام دادند و یکدیگر را برای (گفتن) حق (پایدار ماندن بر حق) وصیت (و تأکید) کردند و یکدیگر را بر صبر وصیت کردند، (که شامل اهتمام بر طاعات و باز داشتن نفس از شهوتها و کارهای ناجائز و صبر کردن بر سختی ها و حوادث زمانه هم داخل است)".

این سی و یک آیه بطور اشاره ذکر کرده شد. اگر بر هر آیه مبارکه توضیح و تفسیری نوشته شود، خیلی طولانی می شد. به طور کلی این مضمون در همه مشترک

است که دنیا جای امتحان است که نه دولت و عزت و نه ثروت آن باعث غرور و افتخار است و نه فقر و فاقه آن سبب اهانت و حقارت است. داشتن مال باوجود اینکه واجب کننده شکر است. سبب امتحان نیز می باشد. هما نظور یک فقر و فاقه هم علاوه از واجب کردن صبر، امتحانی برای خشنودی خداوند متعال است. وجود مال به اعتبار امتحان سخت تر است. چون در این امتحان تعداد کمی از مردم کامیاب می شوند و بیشتر شان ناکام می شوند. به همین خاطر ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: من بر شما از فقر و فاقه اینقدر خوف ندارم بلکه از این می ترسم که فتوحات و نعمتهای دنیا بر شما وسعت یابند و شما چنان به آنها دل ببندید همان طوری که انسانهای گذشته به آن دل بستند پس این آفات شما را هلاک می کند همانطوریکه آنها را هلاک کرد. به همین خاطر باید خیلی زیاد از فتنه های آن خود را حفاظت کرد. (باید تنگدستی و مصائب را هم به خاطر امتحان برداشت کرد).

(۳) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (انفال-ع)

بی شک مؤمنان آنهایی هستند چون (پیش آنها) یاد الله جَلَّ جلاله کرده شود دلهایشان (از بزرگی و خوف او) ترسان و لرزان می شود و چون آیات خداوند متعال بر ایشان خوانده شود پس آن آیات ایمانشان را بیفزاید و فقط به

پروردگار خود توکل می کنند و برپای می دارند نماز را و از آنچه به آنها روزی دادیم انفاق می کنند. در حقیقت اینها اهل ایمانند برای آنها نزد خداوند متعال درجات بلند و مغفرت (گناهان) و روزی با عزت است.

توضیح: این آیه مبارکه در شماره ۱۳ فصل اول هم گذشته است. در اینجا به همین خاطر دوباره نوشته ایم که شأن و صفت مؤمن حقیقی توکل کردن فقط به خداوند متعال و به او اعتماد کردن و به طرف غیر او توجه نکردن در این آیه مبارکه آمده است.

و بر توکل، وعده بلند شدن درجات و بخشش است گناهان و رزق با عزت ذکر

داده است. از این سه وعده ذکر شده هر یکی آن ارزش را دارد که مؤمن برای حاصل کردن توکل سعی و کوشش بی انتها بکند چه جایی که از طرف خداوند متعال برای او سه مزده خیلی بزرگ باشد پس برای حاصل کردن این صفت هر همدرسعی و کوشش کرده شود باز هم کم است.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند: مطلب توکل بر خدا این است که انسان از هر او هیچ امیدی نداشته باشد. حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه می فرماید: توکل بر خدا مجموعه ایمان است. (درمشور)

اگر در قرآن مجید فقط یک آیت درباره توکل و اعتماد نازل می شد باز هم کافی بود. اما در قرآن کریم، اینقدر زیاد در مورد توکل بر خداوند متعال و اعتماد کردن لفظ بر ذات پاک او و در مصائب و حاجات تنها او را صدا زدن فقط از او کمک هواستن و تنها بر او چشم داشتن وارد شده است که خیلی کم درباره مطالب دیگر به این کثرت وارد شده است. بارها در این باره حکم داده شده است، و در بیان احوال مردمان نیک و پسندیده همین ذکر شده است. و در همین مورد تشویق شده است و باید هم باشد زیرا در حقیقت توکل، نتیجه و ثمره توحید است و هر شخصی در توحید هر اندازه پخته باشد همانقدر در توکل او قوت می آید، چونکه توحید، بنیاد اسلام و اساس ایمان است، بغیر از توحید هیچ عملی اعتبار ندارد. مدار تمام مذهب و شریعت فقط بر توحید است به همین خاطر هر اندازه تأکید اهتمام آن آمده باشد ظاهر است. به همین خاطر خداوند متعال در قرآن مجید نعمت بزرگ خشنودی خود را در توکل قرار داده اند. پس جان دادن بر این هم شایسته است.

ارشاد خداوند متعال است: من توکل کنندگان را دوست دارم. آیا صفتی در دنیا به صفت محبوبیت می رسد؟ شخصی محبوب مالک الملك، شهنشاه دو عالم الله جل جلاله می شود، پس کدام عزت و افتخار در دنیا و آخرت ممکن است از این بالاتر باشد. و نیز وعده خداوند متعال است که من ضامن او می باشم "و هر شخصی بر خداوند متعال توکل کند. خداوند متعال برای او کافی است". پس چطور برای ضرورت های این شخص حاجت به دیگران باقی می ماند؟! به همین خاطر ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که اگر شما بر خداوند متعال همان طور توکل کنید که حق

توکل اوست پس همانطور به شما روزی عطاء می نماید که به پرندگان عطاء می کند
در حدیث دیگری است: هر شخصی که به طرف خداوند متعال بطور کامل
متوجه شود. پس خداوند متعال کفایت هر مشقت او را می کند و از جایی به او روزی
می دهد که گمان نداشته باشد. (احیاء العلوم)

در بحث احادیث در ذیل حدیث اول روایات بسیار مناسبی برای این مطلب
خواهد آمد در اینجا حسب معمول به طرف چند آیه اشاره کردن مقصود است که در
آنها ارشاد خداوند متعال در مورد توکل بر او و رجوع کردن به طرف ذات او در وقت
حاجت بیان شده است. فقط به طور نمونه چند آیه ذکر می شود. به خاطر اختصار
هر جا به ارشادات مختصر و بدون توضیح اکتفا شده است. اگر ما مردم کمی هم فکر
دین و غم آخرت داشته باشیم و از مشغله های بیهوده دنیا وقت فارغی به ما برسد پس
در این آیات و احادیث مطالب قابل فکر و توجه زیادی وجود دارد.

• ﴿آیات﴾ •

(۱) ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (آل عمران، رکوع ۱۳)

”مؤمنان باید فقط به خداوند توکل کنند.“

یعنی هر کسی دیگر یک ذره نباید اعتماد کرد از این مطلب باهمین کلمات در قرآن مجید
چندین جا ذکر شده و بارها نازل شده است. (آل عمران رکوع ۱۷، مائده رکوع ۲، توبه رکوع ۷
ابراهیم رکوع ۲، مجادله رکوع ۲، تاین رکوع ۲) در تمام این آیات همین ارشاد ذکر شده است.

(۲) ﴿قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ يَخْتَصُّ

بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (آل عمران، رکوع ۸ آیه ۷۳ و ۷۴)

”بگو ای (رسول اکرم ﷺ) که بی شک فضل (که روزی هم در آن شامل است) در
قبضه خداوند متعال است. او به هر کس بخواهد عطاء می کند و خداوند متعال
صاحب فضل و رحمت بی انتهاست (نزد ایشان کمی فضل و رحمت نیست) خوب دانا
است (که به چه کسی و در چه وقتی، چه قدر بدهد) هر کسی را بخواهند مخصوص
(فضل و) رحمت خود می گرداند و خداوند متعال صاحب فضل و بزرگی است.“

(۳) ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران، رکوع ۱۷)

”بدرستی که خداوند متعال توکل کنندگان را دوست دارد“.

توضیح: هر آن شخصی را که خداوند محبوب خود قرار دهد از بلندی مرتبه او چه بگوییم!

(۴) ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ فَاَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۱۸﴾ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران، رکوع ۱۸)

(در این آیات اشاره ای است بطرف واقعه خاصی که در زمان رسول اکرم ﷺ اتفاق افتاده بود درباره آن ارشاد است) ”کسانی که چون مردم به آنها گفتند که مردمان (یعنی دشمنان برای مقابله با شما اسلحه و لشکر) جمع کرده اند پس باید از آنها بترسید. این خبر ایمان‌شان را محکمتر کرد و گفتند که خداوند متعال (در هر مصیبت) برای ما کافی است و خداوند بهترین کارساز است. پس آن گروه مؤمنان به فضل و نعمت خداوند متعال (از آن جا به گونه ای) برگشتند که به آنها هیچ ضرری نرسید و آنها پیروی خشنودی خداوند متعال را کردند و خداوند متعال صاحب فضل بزرگ است (ای مسلمانان در این گونه حوادث این مطلب را خوب بدانید که در این نوع واقعات) شیطان دوستان خود را می‌رساند، شما از آنها نترسید و فقط از من بترسید اگر شما مؤمن هستید“.

مطلب این است که وقتی خبر مقابله و حمله دشمن را بشنوید. نباید از آن خوف زده و وحشت زده شوید بلکه به خداوند متعال اعتماد و اطمینان کامل داشته باشید. و در حدّ توان خود مقابله کنید و فقط از این بترسید که از ما چیزی خلاف خشنودی مالک صادر نشود که اصل هلاکت همین است زیرا در دنیا هم هلاک کننده است و در آخرت هم یقیناً هلاک کننده است علاوه از این هیچ جای ترسی نیست زیرا آن انسانها غیر از کشتن شما نمی‌توانند کار دیگری انجام دهند و موت در هر حال آمدنی است و نمی‌تواند قبل از وقت خود بیاید.

(۵) ﴿وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ (نساء- رکوع ۷)

”خداوند متعال برای مدد (و کمک) شما کافی است و برای حمایت از شما هم کافی است.“

(۶) ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (نساء- رکوع ۱۱)

”شما فقط بر خداوند متعال توکل کنید خداوند متعال برای کارساز بودن کافی است.“

(۷) ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (مائده- رکوع ۴)

”فقط بر خداوند متعال اعتماد کنید اگر شما مؤمن هستید.“

(۸) ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُوا لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ س﴾ (انعام- رکوع ۲)

”بگو (ای رسول اکرم ﷺ) آیا بجز الله ﷻ کسی دیگر را مددگار بگیرم؟! (خداوندی که) پیدا کننده آسمانها و زمین است او به همه رزق می دهد و (به سبب نداشتن نیاز) هیچ کسی به او روزی نمی دهد.“

(۹) ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (انعام، رکوع ۲)

”اگر خداوند متعال به تو ضرری برساند. پس هیچ کس بجز خداوند متعال نمی تواند آنرا (از تو) دور کند و اگر خداوند متعال به تو فائده ای برساند پس (بجز خداوند متعال هیچ کس نمی تواند آن را دور کند) او بر هر چیز قادر و (تواناست).“

(۱۰) ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (انفال، رکوع ۷)

”و هر کسی که بر الله ﷻ توکل می کند (پس او بیشتر اوقات پیروز می شود برای اینکه) بدون شک خداوند متعال غالب است (کسانی را که بر او اعتماد می کنند غالب می کند و اگر گاهی چنین نباشد پس در آن حکمتی است زیرا) او حکیم است.“

(۱۱) ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (انفال، رکوع ۷)

”ای (پیامبر ﷺ) بر خداوند متعال توکل کن، بی شک او شنوا است (دعا و صدای مردم را می شنود) داناست (از احوال همه آنها بخوبی با خبر است).“

(۱۲) ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ

ضُرَّهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَذْغَبْنَا إِلَيْهِ ضَرْمَةً ۝﴾ (یونس، رکوع ۲)

”وهرگاه انسان را رنج و زبانی برسد بخواند ما را در حالت خفته (به پهلو)، نشسته و ایستاده، پس چون ما (با دعا و گریه او) رنج و زیان او را دور گردانیم پس او چنان (با ما بی تعلق) می- شود که گویا اصلاً ما را در رنج و زیان نخوانده بود (این حماقت بزرگی است).“

(۱۳) ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ

اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝﴾ (یونس، رکوع ۴)

”شما (ای محمد ﷺ) از آنها پرسید کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ و کیست مالک چشم و گوش شما؟ و کیست که از مرده، زنده و از زنده، مرده پیدا می کند؟ و کیست که فرمانش (عالم آفرینش را) منظم می دارد؟ پس خواهند گفت که همه این کارها را الله ﷻ انجام می دهد. پس به آنها بگو چرا از خداوند متعال نمی ترسید؟ (چرا از دیگران می ترسید).“

(۱۴) ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ اٰمَنُتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝

فَقَالُوْا عَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۝﴾ (یونس- رکوع ۹)

”و موسی (علیه السلام) (به قوم خود) گفت: ای قوم من، اگر شما واقعاً به خداوند متعال ایمان دارید. بر او توکل کنید، اگر شما مسلمانید. پس آنها (در جواب) گفتند که ما بر خداوند متعال توکل کردیم.“

(۱۵) ﴿وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ

لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝﴾ (یونس- رکوع ۱۱)

”اگر خداوند متعال بر تو ضرری برساند هیچ کس نمی تواند آن را دور کند مگر ذات

توانای او و اگر او بخواهد به تو خیر و رحمتی برساند پس فضل او را هیچ بازدارنده-
ای نیست. به هر کسی از بندگان خود بخواهد می رساند. و اوست خدای بسیار
آمرزنده و مهربان.

(۱۶) ﴿وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود- رکوع ۱)

”و نیست هیچ (جاندار) جنبه بر روی زمین مگر بر خداوند متعال است روزی او“
(پس از خداوند باید روزی طلب کرد).

(۱۷) ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ﴾ (رعد- رکوع ۴)

”بگو (ای محمد ﷺ) همان است پروردگار من (تربیت کننده من) که غیر از او
هیچ کس لائق عبادت نیست. من بر او اعتماد کردم و به سوی او است باز گشت من“.

(۱۸) ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (نحل- رکوع ۶)

”آنها (که مدح شان بیان می شود) کسانی هستند که (در مصائب) صبر می کنند و بر پروردگار
خود توکل می کنند (فکر نمی کنند که بعد از هجرت کردن از کجا خواهند خورد)“.

(۱۹) ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (نحل- رکوع ۱۳)

”او (یعنی شیطان) نمی تواند بر کسانی تسلط پیدا کند که ایمان دارند و از (ته دل) بر
پروردگار خود توکل و اعتماد می کنند“.

(۲۰) ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ

دُونِي وَكِيلًا﴾ (بنی اسرائیل- رکوع ۱)

”و ما به موسی (علیه السلام) کتاب (تورات) دادیم و آن را برای بنی اسرائیل (وسیله)
هدایت قرار دادیم (و در آن علاوه بر احکام، این حکم را هم دادیم) که غیر از من
هیچ کس را کارساز نگیرید“.

(۲۱) ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلُّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَأْتِهِمْ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى

الْبَرِّ اعْرَضْتُمْ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿۱﴾ (بنی اسرائیل - رکوع ۷)

”و چون به شما در دریا ضرر و سختی (طوفان و غیره) برسد در آن وقت بجز از خداوند متعال همه آنها را که صدا می زدید (پرستش و عبادت آنها را می کردید و از آنها کمک می خواستید) فراموش می کنید (در دلتان خیال آنها هم نمی آید، در آنوقت فقط خداوند متعال را می خوانید) و آنگاه که خداوند متعال شما را نجات داده و به خشکی می رساند پس از خداوند متعال روی می گردانید، واقعاً انسان بسیار ناشکر و ناسپاس است.“

(۲۲) ﴿مَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ۚ وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿۱﴾ (کهف - رکوع ۴)

”نه غیر از خداوند متعال برای آنها مددگاری است و نه خداوند متعال در حکم خود کسی را شریک می کند.“ (که از آنها رأی بگیرد).

(۲۳) ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَضُرُّهُمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿۱﴾ (حج - رکوع ۲)

”به غیر از خداوند متعال چیزی را صدا می زند (عبادت می کند) که نه می تواند ضرری به او برساند و نه فائده ای، این است گمراهی بی انتها.“

(۲۴) ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ۚ ﴿۱﴾ (فرقان - رکوع ۵)

”به (ذات پاک الله ﷻ) که همیشه زنده است و هرگز نمی میرد توکل کن.“

(۲۵) ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ۖ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ﴿۱﴾ (شعراء - رکوع ۵)

”همان خدایی که مرا غذا می دهد و سیراب می گرداند. همان خدایی که چون بیمار شوم مرا شفا می دهد.“

(۲۶) ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ (شعراء - رکوع ۱۱)

”و توکل کن بر ذاتی که قادر و مهربان است.“

(۲۷) ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (عنکبوت- رکوع ۲)

”پس شما از خداوند متعال روزی طلب کنید (زیرا رزاق همان است) او را پرستش کنید و شکر او را بجا آورید و باز در (قیامت) بازگشت شما بسوی اوست“.

(۲۸) ﴿وَكَانَ مِنْ دَآئِبِهِ لَأُتَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ وَاللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (عنکبوت- رکوع ۶)

”بسیاری از حیوانات چنین اند که روزی خود را بر نمی دارند. خداوند متعال به آنها روزی می رساند و به شما هم میرساند (و همان ذات لائق اعتماد است زیرا) او شنوا و داناست“.

(۲۹) ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (احزاب- رکوع ۶۱)

”و بر خداوند متعال توکل کن و همان ذات برای کار سازی کافی است“.

(۳۰) ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْصِبُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً

ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (احزاب- رکوع ۲)

”(ای رسول ﷺ) بگو کیست که شما را بتواند از خداوند متعال نجات دهد اگر آن ذات پاک بخواهد به شما ضرری (زیان و نقصانی) برساند (پس چه کسی می تواند منع کند) یا کیست آنکه بتواند رحمت خداوند متعال را باز دارد اگر آن ذات پاک بخواهد بر شما فضل و رحمتی کند (پس تمام دنیا نمی تواند آن را باز دارد، این را خوب بدانید که) آنها غیر از خداوند متعال نه برای خود یار و یآوری خواهند یافت و نه مددگاری“.

(۳۱) ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ﴾ (زمر- رکوع ۴) ”آیا الله ﷻ برای بنده اش کافی نیست؟“

(۳۲) ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ

كَيْفُتُ ضُرُّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ

عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٥﴾ (زمر- رکوع ۴)

”(ای محمد ﷺ) شما به آنها بگویید که اگر خداوند متعال بخواهد به من رنجی برساند . آیا کسانی که شما آنها را غیر از خداوند متعال صدا می زنید (پرستش و بندگی می کنید) می توانند آن رنج را دفع کنند؟ یا اگر خداوند متعال بخواهد بمن رحمتی (عطاء) کند پس آیا آنها می توانند آن رحمت را از من باز دارند شما بگوئید (ای محمد ﷺ) که برای من الله ﷻ کافی است. بر همان ذات توکل کنند تا توکل می کنند.“

(۳۳) ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَّبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٥﴾﴾ (هوری- رکوع ۲)

”همان خدا پروردگار من است و براو توکل می کنم و به طرف او رجوع می کنم.“

(۳۴) ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٥﴾﴾ (هوری- رکوع ۲)

”خداوند متعال بر بندگان خود بسیار مهربانست. به هر کسی (هر اندازه) بخواهد روزی می دهد او توانا و غالب است.“

(۳۵) ﴿وَمَالِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٥﴾﴾ (هوری- رکوع ۴)

”و نیست برای شما غیر از خداوند متعال هیچ کار ساز و مدد گاری.“

(۳۶) ﴿وَمَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥﴾﴾ (هوری- رکوع ۴)

”و آنچه نزد خداوند متعال است بسیار بهتر و پایدار تر است آن برای کسانی است که ایمان آورده اند و بر پروردگار خود توکل می کنند.“

(۳۷) ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٥﴾﴾ (زاریات- رکوع ۱)

”ورزق شما و آنچه به شما وعده داده شده است همه در آسمانند (یعنی آنجا در لوح محفوظ نوشته شده و یا از آنجا بذریعه باران و غیره نازل می شود).“

(۳۸) ﴿رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَاؤُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٥﴾﴾ (ممتحنه- رکوع ۱)

”(این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام است) پروردگارا! ما بر تو توکل کردیم و (در هر ضرورت) بدرگاه تورو آوردیم و (در قیامت) بسوی تو باز گشت است.“

(۳۹) ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلَهُ

خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (مُنْفِقُونَ - ر.کوع ۱)

”منافقان چنین می گویند، بر کسانی که نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله جمع هستند اتفاق نکنید تا (وقتی که از شدت گرسنگی نزدیک موت شوند) پس از نزد آنحضرت صلی الله علیه و آله پراکنده می شوند، (حال آنکه این احمقان نمی دانند) که خزانه های آسمانها و زمین فقط مال خداست لیکن منافقین درک نمی کنند (این احمقان چنین فکر می کنند که رزق در دست آنهاست).“

(۴۰) ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (طلاق - ر.کوع ۱)

”وهر کس از خداوند متعال بترسد خداوند برای او راه نجات (و آسانی) می گشاید و به او از جایی روزی عطا می کند که گمان ندارد و هر کس که بر خداوند توکل کند پس خداوند متعال برای او کافی است. بی شک خداوند متعال (اراده هر کاری را که کند) امر خود را به انجام می رساند (البته این لازمی است که) خداوند متعال برای هر چیز اندازه ای (وقتی) مقرر کرده است.“ در بحث احادیث در ذیل حدیث شماره یک در باره این آیه مبارکه قصه ای بیان خواهد شد.

(۴۱) ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ (مَزمل - ر.کوع ۱)

”خداوند متعال مالک مشرق و مغرب است غیر از او هیچ کس لائق عبادت نیست. پس او را برای خود کارساز گیر. (یعنی وقتی که همان ذات مالک مشرق و مغرب است پس باید بر او اعتماد و توکل کرد).“

این چهل و یک آیه بطور نمونه ذکر شده اند و گر نه در هر مضمون قرآن مجید تعلیم توحید می باشد. و نتیجه و ثمره توحید، توکل است. هر شخصی هر اندازه در

توحید راسخ و کامل باشد همانقدر توکل و اعتماد او به خداوند متعال محکم تر و بی نیازی از غیر او کامل تر خواهد شد چنانکه مشهور است وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش می انداختند حضرت جبرئیل علیه السلام آمده درخواست کرد که اگر می خواهید خدمتی انجام بدهم حکم فرمائید، ایشان فرمودند: خیر، من هیچ حاجتی به تو ندارم. (احیاء العلوم)

فقیری در مسجدی به نیت اعتکاف نشست. و برای خوردن پیش او چیزی نبود. امام مسجد او را نصیحت کرد که از اینطور بی سروسامان نشستن در مسجد بهتر بود جایی کار می کردی (چون سیر کردن شکم هم فرض است) فقیر جواب او را نداد.

امام مسجد بار دوم هم همان مطلب را گفتند، فقیر باز هم جواب نداد. او بار سوم نیز تکرار کرد، فقیر خاموش بود. برای بار چهارم که تکرار کرد. فقیر گفت این یهودی که مغازه اش نزدیک مسجد است. برای من روزانه دونان مقرر کرده است. امام مسجد گفت: اگر او نان مقرر کرده است پس بسیار خوب. حتماً در اعتکاف بنشین.

فقیر گفت: ای کاش! تو امام نبودی، چگونه با این توحید ناقص خود در میان خداوند متعال و بنده هایش واسطه می شوی، بر وعده یك کافر یهودی بیش از وعده خداوند متعال اعتماد می کنی. افسوس بر تو و بر حال تو. (روض)

واقعاً راست گفت حال ما همین است که بر وعده بنده اطمینان داریم و بر وعده خداوند متعال اطمینان نداریم.

در این آیات که ذکر کرده شدند بسیار باید توجه کرد. هر چه بیشتر باید کوشش کرد که نگاه ما فقط بر خداوند متعال باشد و بر او اعتماد کنیم. طلب ما از همان ذات پاک باشد. و از همان ذات سؤال کنیم و غیر از او در جلوی هیچ کس دست دراز نکنیم. بلکه در دل هم خیال کسی دیگر نیاید. بلکه همان ذات و فقط همان ذات پناهگاه ما باشد. و از دل او را مالک نفع و ضرر بدانیم.

گفتن به زبان عادت عمومی ما است بلکه فائده دهنده اصلی این است که در دل ما این حقیقت بخوبی جایگزین شود که بغیر از اراده او هیچ حاکمی و هیچ

دولتمندی نمی تواند کوچکترین ضرری یا فائده ای بر ساند و اگر يك لحظه با توجه فکر کنیم پس این روشن و واضح است که قلوب تمام مخلوقات فقط در قبضه او است. ما دهها هزار بار منت شخصی را بکشیم و از او خواهش کنیم لیکن وقتی که دل او در قبضه دیگری است پس تا وقتی که اراده مالک دلها نباشد منت و خواهش ما بر دل او چه اثری می تواند بکند؟

و وقتی که مالک دلها اراده کند پس خود بخود در دل دیگران میل دادن پیدا می شود اگر دهها هزار بار اظهار بی نیازی هم بکنیم. باز هم دلش او را مجبور به دادن می کند. این خیال همیشه در دل او می آید بدون اینکه کسی او را تحریک کند.

بهین خاطر اگر محلی برای طلب کردن حاجات است، پس آن فقط درگاه خداوند متعال است.

اگر جائی برای عاجزی، منت و خواهش است پس بارگاه همان ذات است که دل تمام مخلوقات دنیا تابع اراده اوست و تمام خزانه های دنیا در ملك و قبضه او هستند. ای خداوند کریم فقط از فضل خود و بدون مستحق بودن، بلکه برخلاف مستحق بودن این حقیر را هم يك ذره ای از این جوهر (ایمان، نعمت عظیم) عطا، بفرما. برای عطا تو مستحق بودن شرط نیست.

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال
کہ آگ لینے کو جائیں پیبری مل جائے

”درباره بخشش و عطا خداوند متعال از موسیٰ عليه السلام پرس. که برای آوردن آتش رفت به پیامبری رسید.“

بعد از این به چند حدیث درباره همین مضامین که در رابطه با آنها در بالا سه آیه مستقلاً ذکر شده است بطور مختصر تقدیم می کنیم.

• (احادیث) •

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدِّ فَاةَهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ قَبِيضَتِ اللَّهُ لَهُ بِرْزُقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ - (رواه الترمذی و هكذا فی الدر المنثور بروایة ابی داؤد و الترمذی و الحاكم و قد صححه و لفظ ابی داؤد بموت عاجل و غنی عاجل و فی المشکوٰة بموت عاجل و غنی آجل)

ارشاد رسول اکرم ﷺ است بر هر شخصی که فاقه ییابد و او آنرا پیش مردم اظهار کند فاقه او بر طرف نمی شود و هر شخصی که فاقه خود را پیش خداوند متعال اظهار نماید (و از او درخواست کند) پس خداوند متعال به زودی او را روزی عطاء می فرماید، فوراً باشد، یا با کمی تأخیر.

توضیح: مطلب اینکه "هر شخصی از مردم سؤال کند تنگدستی او بر طرف نمی شود" این است که احتیاج او بر آورده نمی شود. امروز، بخاطر يك ضرورت گدایی می کند و آن ظاهراً بر آورده می شود و فردا ضرورتی مهمتر پیش می آید احتیاج همانطور باقی می ماند. و اگر پیش خداوند متعال دست دراز کند پس این احتیاج هم بر آورده می شود و ضرورت دیگری هم پیش نمی آید. و اگر ضرورتی پیش آید، انتظام آنرا خداوند متعال خواهد کرد.

در احادیث فصل اول در ذیل شماره ۸ حدیث حضرت کبشه ؓ گذشت که در آن رسول اکرم ﷺ قسم یاد کرده چند چیز را ارشاد فرمودند. از آنها این هم هست که اگر کسی نزد مردم دروازه سؤال را باز کند خداوند متعال دروازه فقر را بر او باز می کند و در همانجا در حدیث دیگری بروایت حضرت عبدالرحمن بن عوف ؓ آمده که رسول اکرم ﷺ قسم خورده همین مطلب را بیان فرمودند. بهمین علت، کسانی که خانه به خانه گدایی می کنند همیشه، فقیر و تنگدست می مانند.

در حدیث دیگری این مضمون چنین آمده است که هر کسی تنگدستی و احتیاج خود را به درگاه خداوند متعال اظهار کند خداوند متعال به زودی، فقر را از او دور می فرماید. یا به وسیله موت زود رس یا با غنای زود رس، موت زود رس دو مطلب دارد مطلب اول اینکه اگر وقت مرگ خودش نزدیک باشد پس قبل از تحمل

مصائب و تنگدستی خداوند متعال به او موت عطاء می فرماید. مطلب دوم این است که مرگ کسی سبب عطاء، او می گردد. مثلاً حصهٔ زیادی از میراث کسی به او می رسد یا شخصی وقت موتش وصیت می کند که اینقدر از مال من به فلانی بدهید. واقعات زیادی از این نوع را دیده و شنیده ایم که بعضی در حال مردن در مکه مگرمه وصیت کرده اند که اموال مرا به فروش رسانده و پول آنرا در فلان شهر هندوستان به فلان شخص بدهید.

گُرد، نام قبیله ای است: در آن يك راهزن مشهوری بود او قصه خود را بیان می کند، من با گروهی از همراهانم برای راهزنی می رفتیم، در راه جایی نشستیم آنجا سه درخت خرما دیدیم که بر دو تای آنها خرماي زیادی بود و دیگری کاملاً خشک بود و يك گنجشك مرتب می آمد و از آن درختان خرما دار، خرماي ترو تازه به نوک خود گرفته و بالای آن درخت خشک می رفت ما این را دیده تعجب کردیم. من ده بار آن گنجشك را دیدم که چنین می کرد پس من به این فکر افتادم که بالا بروم و نگاه کنم که این گنجشك خرما هارا چکار می کند من بالای درخت خشک رفته نگاه کردم. دیدم که آنجا يك مار کور دهان باز کرده و این گنجشك آن خرما های تازه را در دهان آن می اندازد من این را دیده چنان پند و عبرتی گرفتم که شروع به گریه کردم. و گفتم: ای مولای من! این مار که رسول تَوَیَّيْتُ^۱ حکم کشتن آن را داده، وقتی آن کور شد پس تو برای روزی رساندن به آن، گنجشك را مقرر کردی و من بندهٔ تو، اقرار کنندهٔ توحید تو هستم، و تو مرا برای غارت کردن مال مردم گماشتی. این را گفته در دل من این چنین آمد که "دروازهٔ من برای پذیرفتن توبه باز است". من در همین وقت شمشیر خود را که بوسیلهٔ آن اموال مردم را غارت می کردم شکستم و بر سر خود خاک ریخته شروع کردم به گفتن "اِقَالَهٔ اِقَالَهٔ" (درگذر، درگذر). از غیب ندا آمد ما هم در گذر کردیم، در گذر کردیم.

وقتی که من نزد دوستان خود آمدم، گفتند: تو را چه شده است. گفتم: من قهر بودم حالا آشتی کردم. این را گفته تمام جریان را برایشان بیان کردم آنها گفتند: ما هم صلح می کنیم. این را گفته همه شمشیرهای خود را شکسته و همهٔ وسایلهای را که از راه غارت و دزدی گرفته بودیم همانجا گذاشتیم و احرام بسته به ارادهٔ حج

حرکت کردیم. سه روز پشت سر هم رفتیم تا به یک روستا رسیدیم پس با یک پیرزن کور برخورد کردیم. او اسم مرا می گرفت و می پرسید، که در بین شما شخص کُردی به این نام هست؟ همراهانم گفتند بله، او تعدادی لباس بیرون آورد و گفت: سه روز است که پسر من وفات کرده و این لباسها را پشت سر گذاشته و سه روز است که من رسول اکرم ﷺ را در خواب می بینم و آن حضرت ﷺ می فرماید: لباسهای او را به فلان کُردی بده. آن کُردی میگوید: آن لباسها را گرفتم و همه ما آنها را پوشیدیم (روض) در این قصه دو چیز قابل عبرت است. انتظام روزی مار کور از جانب خداوند متعال و عطاء کردن لباسها توسط رسول اکرم ﷺ.

وقتی که خداوند متعال بخواهد کسی را مدد بکند برای او پیدا کردن اسباب مشکل نیست تمام اسباب غنا و فقر را او پیدا می کند و به برکت توبه صادقانه او، عطاء لباسها از طرف رسول اکرم ﷺ خود افتخار بسیار بزرگی است و مثال توانگر شدن از موت فوری است. در بسیاری واقعات وصیت مرگ اکثر بگوش می رسد که اینقدر از وسایل مرا به فلان شخص بدهید.

در حدیثی ابن عباس رضی الله عنهما ارشاد رسول اکرم ﷺ را نقل می کند: هر شخصی که گرسنه یا حاجتمند باشد و حاجت خود را پوشیده نگه دارد. پس بر خداوند متعال به سبب لطف و کرمش حق است که از مال حلال او را روزی یک سال عطاء فرماید (مشکوٰۃ)

در حدیث دیگری است هر شخصی که گرسنه یا محتاج باشد و از مردم آن را پوشیده نگه دارد و از خداوند متعال طلب کند پس خداوند متعال برای او دروازه روزی حلال را برای مدت یکسال باز می کند. (کنز)

در حدیثی دیگر ارشاد رسول اکرم ﷺ است: هر شخصی که از خداوند متعال غنا طلب کند خداوند متعال او را غنا عطاء می فرماید و هر شخصی که از خداوند متعال پاکدامنی طلب کند پس خداوند متعال او را عفت و پاکدامنی عطاء می فرماید. دست بالا (عطاء کننده) بهتر است از دست پائین (یعنی از دست طلب کننده) و هر شخصی که دروازه سؤال را باز کند حتماً خداوند متعال بر او دروازه فقر را باز می کند حضرت علی رضی الله عنده صدای شخصی را شنیدند که در میدان عرفات از مردم

سؤال می کرد ایشان او را با دُرّه زده و فرمودند که در چنین روزی و در چنین مکانی از غیر خداوند متعال سؤال می کنی.

در حدیث دیگری است: هر شخصی که دروازه سؤال را باز می کند خداوند متعال در دنیا و آخرت دروازه فقر را برای او باز می کند. و هر شخصی که به خاطر خشنودی خداوند متعال دروازه عطاء و بخشش را باز کند خداوند متعال برای او دروازه خیر دنیا و آخرت را باز می کند.

در حدیث دیگری است هر شخصی که دروازه سؤال را باز می کند خداوند متعال برای او دروازه فقر را باز می کند. اگر شخصی طنابی گرفته، و هیزم جمع کرده و بر پشت خود حمل کرده بفروشد و روزگار خود را بگذراند، این از گدایی بهتر است، خواه از گدایی چیزی بدست آورد یا نیابد. در حدیث دیگری است، هر شخص دروازه عطاء و بخشش را باز کند از قبیل صدقه باشد یا صلّه رحم، خداوند متعال بر او کثرت می فرماید (یعنی در مال او اضافه می شود) و هر شخصی به نیت زیاد شدن مال از مردم سؤال کند ناداری او روز به روز بیشتر می شود. یعنی حاجتهای او اضافه می شوند و در آمد او نه تنها حاجاتش را بر آورده نمی کند بلکه روز به روز بر ناکافی بودن آن افزوده می شود.

حضرت عمران ابن حصین رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کنند: هر شخصی کاملاً به طرف خداوند متعال متوجه شود، خداوند متعال هر ضرورت او را تأمین می کند. و او را از جایی روزی می دهد که گمان او هم نباشد و هر شخصی بانعام وجود به طرف دنیا مشغول شود خداوند متعال او را حواله دنیا می کند (که تو بدان و کارت، یعنی محنت کن و کسب کن، هر قدر که مشقت برداشت کنی به نسبت آن ما به تو می دهیم).

حضرت ابوذر رضی الله عنه می فرمایند: رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند من شما را وصیت می کنم به ترس از الله جل جلاله در تنهایی و آشکارا. وقتی که عمل بدی از تو سرزد پس (برای جبران آن) کار خوبی هم انجام بده و از هیچ کس سؤال نکن و امانت هیچ کس را نگه ندار، و در میان مردم قضاوت مکن، چون اینها کارهای مهمی هستند و هر شخصی نمی تواند از عهده آن بر آید. در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است:

هر کس بر کم خشنود شود و قناعت کند و بر الله ﷻ توکل نماید او از مشقت کار آسوده می شود.

در حدیثی ارشاد است: هر شخصی این را بخواهد که از همه قویتر باشد او بر خداوند متعال توکل کند و هر کس بخواهد از همه غنی تر باشد (او باید اعتمادش بر آنچه نزد خدا هست بیشتر باشد از آنچه که نزد خود او است). و هر کسی که بخواهد از همه بیشتر با عزت باشد تقوی اختیار کند (و این تجربه شده است، آن اندازه که تقوی و پرهیزگاری انسان بر مردم اثر می کند هیچ چیز دیگر این قدر مؤثر نیست. و هر قدر شخصی با تقوی تر باشد همین قدر در دل مردم اعزاز و اکرام او زیاد می باشد).

حضرت وهب^۱ ارشاد خداوند متعال را نقل می کند: وقتی بنده بر من اعتماد می کند پس اگر زمین و آسمان هم جمع شوند و (علیه) او مکر و فریب نمایند پس من برای او راه نجاتی می گشایم. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند: خداوند متعال به حضرت عیسیٰ علیہ السلام وحی فرستادند که بر من توکل کن، من ضامن ضروریات تو می شوم غیر از من را ولی (دوست) خود قرار مده تا که من تو را رها نکنم.

در بسیاری از احادیث این واقعه ذکر شده است که فرزند حضرت مالک^۲ را کافران اسیر کردند و با تسمه های چرمی او را خوب محکم بستند و خیلی شکنجه دادند و گرسنه گذاشتند او به طریقی احوال خود را نزد پدرش فرستاد، که این حالات را خدمت رسول اکرم ﷺ عرض کنید و طلب دعا نمایید. وقتی که به آنحضرت ﷺ خبر رسید فرمودند: نزد او این پیام را برسانید که از خداوند متعال همیشه بترس (تقوی اختیار کن) و بر او توکل کن و صبح و شام این آیه مبارکه را بخوان. «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» (توبه- رکوع ۱۶) وقتی این خبر به ایشان رسید پس شروع به خواندن این آیه مبارکه نمودند، یک روز خود به خود تسمه ها پاره شدند و ایشان از قید آنها نجات حاصل کرده و فرار کردند و تعدادی از حیوانات آنها را با خود آوردند.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند: هر شخصی که از ظلم پادشاه ظالم خوف داشته باشد یا ترس درنده ای یا غرق شدن در دریا باشد، این آیه مبارکه را

تلاوت کند انشاء الله هیچ ضرری به او نمی رسد.

درباره این قصه در حدیث دیگری حکم به کثرت خواندن ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ هم است. در مورد قصه فرزند همین صحابی این آیه مبارکه نازل شد ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (طلاق- روع ۱). "هر شخصی که از خداوند متعال بترسد، خداوند متعال برای او راه را باز می کند و از جایی او را روزی می دهد که در گمان او هم نباشد. هر شخصی بر خداوند متعال توکل کند، خداوند برای او کافی است، آیا آن صحابی چنین گمانی را می کرد که همین کفاری که اینقدر به شدت بر او ظلم می کنند از مال آنها به او روزی داده می شود.

بزرگی می فرماید: من و یکی از دوستانم در کوهی زندگی می کردیم و همیشه در عبادت مشغول بودیم، خوراک دوست من از علف و غیره بود و خداوند متعال برای من این انتظام را فرموده بود که روزانه يك آهو آمده و نزدیک من پاهایش را باز کرده می ایستاد و من شیرش را می نوشیدم و آن می رفت. مدت زمان زیادی به همین صورت گذشت که آهو هر روز می آمد و من شیر او را می نوشیدم. محل قیام دوست من در آن کوه از من کمی دور تر بود يك روز نزد من آمد و گفت يك کاروان اینجا نزدیک آمده و توقف نموده است. برویم نزد آنها شاید کمی شیر یا چیز دیگری به دست آید. من اول خیلی انکار کردم ولی وقتی او زیاد اصرار کرد، من هم با او رفتم هر دو به قافله رسیدیم آنها به ما غذا دادند، ما خوردیم و به جای خود برگشتیم بعد از آن من همیشه در وقت آمدن آهو انتظار آن را می کردم ولی او دوباره هرگز نیامد. بعد از چندین روز انتظار من فهمیدم که به سبب نحوست آن گناه، رزقی که به سبب آن آسوده بودم قطع گردیده است.

صاحب روض می گوید: در این مورد سه گناه وجود داشت. ۱- آن توکلی که اختیار کرده بود ترك کرد. ۲- بر آن رزقی که به سبب آن آسوده بود قناعت نکرد. ۳- اینطور غذایی خورد که پاك نبود و به سبب آن از رزق پاك محروم شد.

قصه خیلی عبرت آمیزی است! ما مردم بعضی اوقات به سبب حرص و طمع خود از نعمتهای خداوند متعال محروم می شویم. ظاهراً از سؤال در آن وقت چیزی می رسد. اما به سبب نحوست آن از نعمتهای خداوند متعال محروم می شویم که

بدون طلب و منت به ما می رسید.

دعای حضرت امام حنبل[ؒ] است: ﴿اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِي عَنْ سُجُودِ غَيْرِكَ فَصْنُ وَجْهِي عَنْ مُسْئَلَةِ غَيْرِكَ﴾ "ای خدا! همانطوری که سر مرا از سجده کردن پیش غیر خود محفوظ کرده ای همانطور زبان مرا از سؤال کردن از غیر خود محفوظ فرما. اللَّهُمَّ آمین.

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْقِلْ أَوْ يَسْتَكْثِرْ. (رواه مسلم كذا في المشكوة)

ارشاد رسول اکرم^ﷺ است هر شخصی به این خاطر سؤال کند که در مال خود بیفزاید او اخگر جهنم طلب می کند، پس هر کسی دلش می خواهد کم طلب کند یا زیاد طلب کند.

توضیح: در حدیث قبل فقط وعید قطع شدن کمک و اعانت غیبی از طرف خداوند متعال بود. برای اینکه در آن حدیث بیان سؤال در موقع ضرورت بود و در اینجا به غیر از ضرورت و فقط برای اضافه کردن مال خود، گدایی کردن مذکور است. به همین خاطر در این وعید شدید تری آمده است که او آتش جهنم را جمع می کند. حالا انسان اختیار دارد که چقدر اخگر که دلش می خواهد جمع کند.

حضرت عمر[ؓ] خدمت رسول اکرم^ﷺ عرض کردند که فلان دو شخص تعریف شما را می کردند چون به آنها دو دینار داده بودید. آنحضرت^ﷺ فرمودند اما فلان شخص که من او را از ده تا صد دینار دادم مدح و ستایشی نکرد. سپس فرمودند: بعضی مردم سؤال می کنند و من به خاطر سؤال آنها چیزی می دهم. و آنها زیر بغل گرفته می روند. لیکن آنها آتش را زیر بغل خود گرفته می روند. حضرت عمر[ؓ] عرض کردند: یا رسول الله^ﷺ پس شما چرا می دهید؟ آنحضرت^ﷺ فرمودند: من چکار کنم آنها از سؤال کردن دست نمی کشند و خداوند متعال از من بخل را نمی پسندد. در الفاظ حدیث دیگری است، که حضرت عمر[ؓ] عرض کردند، یا رسول الله^ﷺ وقتی که شما می دانید، آن آتش است چرا به آنها می دهید؟ آنحضرت^ﷺ فرمودند: من چه کار کنم آنها از سؤال کردن باز نمی ایستند، و

خداوند متعال برای من بخیلی را نمی پسندد.

حضرت قیِّصه رضی الله عنه می فرمایند: يك بار سنگینی (تاوان، جریمه و غیره) بر ذمه خود گرفته بودم یعنی ضمانت چیزی را کرده بودم. به همین خاطر در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای کمک گرفتن حاضر شدم آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: صبر کن، هر موقع مال صدقه ای بیاید من به تو کمک می کنم. سپس رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: ای قیِّصه! سئوال فقط برای سه شخص جائز است،

۱- برای آن شخصی که ضمانت تاوان و غیره ای به ذمه خود گرفته باشد. برای او جائز است که به مقدار آن سئوال کند سپس باز آید و از آن زیاده تر سئوال کردن صحیح نیست. ۲- آن کسی که برای او حادثه ای پیش آید که به سبب آن تمام مال را از دست بدهد (مثلاً آتش سوزی شود یا آفت دیگری برسد که از آن همه چیز او از بین برود) پس برای او جائز است اینقدر سئوال کند که ضروریات اولیهٔ زندگیش تأمین شود. ۳- آن شخصی که بر او فاقه بیاید که سه نفر از اقوام او بگویند که او را فاقه رسیده است پس برای او نیز آن مقدار سئوال کردن جائز است تا زندگی او روپراه شود. علاوه از این سه شخص هر کس سئوال می کند مال حرام می خورد.

در حدیثی است که سئوال کردن برای دو شخص جائز نیست. ۱- برای ثروتمند. ۲- برای تندرست و قوی (که قادر به کار کردن باشد) البته آن شخصی که فقر و تنگدستی او را به خاک نشانند یا قرض او را پریشان کند. برای او سئوال کردن جائز است. و هر شخصی که به نیت اضافه کردن مال سئوال می کند بر چهرهٔ او روز قیامت چندین زخم می باشد و آتش جهنم می خورد، هر کس دلش می خواهد زیاد سئوال کند و هر کس دلش می خواهد کم سئوال کند.

در حدیثی دیگر است که روز قیامت سئوال (به شکل) زخم بر صورت (ظاهر) می شود که از آنها چهرهٔ او پر از زخم می شود. هر کسی دلش می خواهد رونق چهرهٔ خود را باقی بگذارد، و هر کسی دلش می خواهد رونق چهره خود را از بین ببرد، البته اگر از پادشاه (بیت المال) به شرطی که حق گرفتن از آن را داشته باشد طلب کند یا به درجهٔ مجبوری طلب کند اشکالی ندارد.

در حدیثی است: انسان همیشه سئوال می کند حتی که روز قیامت بر چهره او

يك ذرة گوشت هم نمی ماند.

حضرت مسعود بن عمرو رضی الله عنه می فرمایند: در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله يك جنازه آوردند تا بر آن نماز خوانده شود آنحضرت صلی الله علیه و آله پرسیدند که چه چیزی پشت سر گذاشته است، صحابه کرام رضی الله عنهم گفتند دو، سه دینار رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: دو سه داغ جهنم هستند. راوی می گوید: من از عبدالله بن قاسم غلام آزاد کرده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در این باره پرسیدم ایشان گفتند او به نیت زیادتی مال سؤال می کرد.

در کتابهای حدیث این قسم واقعات بسیار وارد شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در آنها بر ترك کردن چیزهای معمولی وعید داغ جهنم داده اند.

علماء در رابطه با این آیه نوشته اند، اینها در صورتی هستند که نزد انسان از اول چیزی موجود باشد و او دروغ گفته و کلاً خود را فقیر و محتاج نشان داده و سؤال کند و باوجود مسکین نبودن خود را در جماعت مسکینان شامل کند.

امام غزالی رحمته الله می فرمایند: روایات بسیاری درباره ممانعت از سؤال کردن وارد شده است و وعیدهای سختی در احادیث آمده است. لیکن با این وجود از بعضی احادیث اجازه سؤال کردن هم معلوم می شود.

توضیح: روشن آن این است که سؤال کردن در ذات خود حرام است اما در درجه مجبوری یا در حاجتی که نزدیک مجبوری باشد جائز است و اگر این دو چیز نباشند حرام است دلیل حرام بودن این است که سؤال کردن از سه چیز خالی نیست و هر سه آن حرام است.

اول: سؤال کردن اظهار شکایت خداوند متعال است، گویا که از طرف او در عطاء کردن نعمت کمی آمده است مانند اینکه غلام کسی از دیگری سؤال کند. مطلب آن این است که گویا از طرف مالک یا آقا براوتنگی است. پس در این صورت حق این است که به غیر از مجبوری سخت حلال نباشد. مانند، خوردن مردار که فقط در مجبوری شدید حلال است.

دوم: اینکه سؤال کننده خود را در پیش کسی غیر از خداوند ذلیل می کند. درحالیکه بر شأن مؤمن این است که نفس خود را غیر از خداوند متعال پیش هیچ

ذلیل نکند. البته ذلیل کردن نفس پیش مولای حقیقی، عزت است برای اینکه ذلت و شکستگی پیش محبوب لذت دارد و اظهار عاجزی پیش آقا، سعادت است.

سوم: اینکه در سؤال کردن اکثر باعث اذیت و آزار آن شخصی است که از او سؤال کرده می شود بعضی وقتها دهنده از دل راضی نیست فقط به سبب شرم و غیره خرج می کند. پس اگر او به سبب شرم یا ریا کمک کند برای گیرنده هم حرام می شود و اگر او انکار هم بکند باز هم از این رنجیده می شود که او ظاهراً بخیل بشمار می رود. بهمین خاطر در هر حال احتمال اذیت و آزار وجود دارد که سبب آن سائل قرار می گیرد و اذیت رساندن بدون از مجبوری حرام است. و وقتی این را فهمیدیم برای ما روشن می شود که چرا از طرف رسول اکرم ﷺ پرسؤال کردن اینقدر وعیدهای سخت وارد شده است.

ارشاد آنحضرت ﷺ است که هر شخصی از ما سؤال می کند ما به او می دهیم (چرا ندهیم؟ که خود او است سؤال کردن برای او جائز است یا نه) و هر کسی که مستغنی باشد (یعنی سؤال نکند و از خداوند متعال غنا طلب کند) خداوند متعال او را غنی می سازد و هر کسی که از ما سؤال نکند نزد ما محبوب تر است از کسی که سؤال کند.

در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم ﷺ است: از مردم بی نیاز باشید و هر چه کمتر سؤال کنید بهتر است.

حضرت عمرؓ سائلی را دیدند که بعد از نماز مغرب گدایی می کرد، به کسی فرمودند: به این غذا بدهید او فوراً دستور را انجام داد و او را غذا خورانید. حضرت عمرؓ دوباره آواز سؤال کننده را شنید از آن شخص پرسید مگر من به شما نگفتم او را غذا بدهید او عرض کرد من به او غذا دادم حضرت عمرؓ به طرف آن سائل نگاه کردند زیر بغل او یک بسته بزرگ قرار داشت که در آن نان زیادی بود. فرمودند: تو سائل نیستی بلکه تاجر هستی. (یعنی فقیر نیستی، تو تاجری) برای این سؤال می کنی که این نانها را جمع کرده بفروشی و بسته او را گرفته، جلوی شترهای صدقه، خالی کرد. و او را درّه زده گفتند: بعد از این هرگز این کار را نکنی.

امام غزالی می فرمایند: اگر سؤال حرام نمی بود، پس حضرت عمرؓ نه او را

می‌زد و نه نانه‌ای او را می‌گرفت. بعضی مردم بر این اعتراض می‌کنند و می‌گویند که زدن حضرت عمر رضی الله عنه ممکن است برای تنبیه و ادب کردن باشد لیکن مال او را گرفتن ظلم است. زیرا شریعت به کسی در سزای عملش حکم گرفتن مال او را نداده است. این اعتراض بسبب بی‌علمی پیش می‌آید، عجب! چطور ممکن است کسی به فقاہت و به دانش حضرت عمر رضی الله عنه برسد. آیا در مورد حضرت عمر رضی الله عنه این گمان درست است که ایشان این مسئله را نمی‌دانستند که مال دیگری را گرفتن جائز نیست؟ یا این گمان ممکن است که باوجود دانستن مسئله بر فعل حرام او یعنی سؤال کردن او، خشم کرده و «نَعُوذُ بِاللّٰهِ» به خاطر خشم چنین کردند یا به سبب مصلحت باز داشتن از سؤال این روش نا جائز را اختیار کردند، اگر این طور باشد پس خود این فعل هم ناجائز است. اما حقیقت این است که وقتی او بدون ضرورت سؤال می‌کرد، و دیگران او را فقیر و محتاج دانسته، می‌دادند پس بسبب حاصل کردن به فریب در ملکیت او نیامده بود و معلوم کردن مالکهای اصلی هم دشوار بود، اینها به منزله (لُقْطَه) بودند زیرا که مالک آنها مشخص نبود و جای مصرف این گونه چیزها بیت المال و مصلحتهای عمومی است بهمین خاطر حضرت عمر رضی الله عنه آنها را به شتران صدقه خورانید.

سؤال کردن این فقیر مانند این است که شخص گناهکاری، خود را صوفی ظاهر کرده و صدقه بگیرد، اگر دهندگان، مال او را می‌شناختند هرگز به او کمک نمی‌کردند. گرفتن صدقه برای این شخص جائز نیست بلکه برای او ضروری است که آنرا به مالکش برگرداند.

وقتی که ثابت شد سؤال فقط در ضرورت جائز است پس باید دانست که ضرورت به چهار درجه است. اول: درجه اضطراب است دوم: حاجت شدید، لیکن از حد اضطراب کمتر است سوم: حاجت معمولی چهارم: عدم حاجت.

درجه اول: مثلاً شخصی به سبب گر سنگی یا مرض، ترس هلاکت و مردن دارد یا چنان برهنه است که نزد او هیچ لباسی برای پوشاندن بدن نیست پس برای این شخص سؤال کردن جائز بلکه در بعضی مواقع برای مضطر سؤال کردن واجب است و برای مضطر بدون اجازه برداشتن مال کسی هم جائز است. به شرطی که بقیه

شرایط جائز بودن موجود باشد. و آن شرایط اینها هستند.

الف: آن چیزی را که سؤال می کند، جائز باشد. ب: کسی که از او سؤال می شود قلباً راضی باشد. ج: سؤال کننده از کار کردن عاجز باشد اگر او بر کار کردن قدرت دارد و کار نمی کند پس او آدم بیهوده ای است که بجای کار کردن سؤال می کند. البته اگر طالب علمی باشد که اوقات خود را در طلب علم مشغول می دارد پس اشکالی ندارد.

و درجه چهارم در مقابل درجه اول: این که آن چیزی را سؤال کند که نزد خود او موجود باشد مثلاً؛ لباس طلب کند و در صورتی که بقدر ضرورت لباس نزد او باشد. پس سؤال کردن این شخص حرام است. این دو درجه در مقابل هم قرار گرفتند و در میان آنها دو درجه ماندند.

درجه اول: حاجت سخت است مثلاً؛ شخصی بیمار است و برای دوا پول ندارد. لیکن مرض او این طور نیست که به هلاکت برسد یا مثلاً؛ نزد کسی لباس است ولی حفاظت سرما کاملاً با آن نمی شود. در این حالت نیز گنجایش جائز بودن سؤال است. لیکن ترك کردن آن بهتر است. چنین شخصی اگر سؤال کند پس برای او ناجائز و مکروه نیست لیکن خلاف اولی است به شرطی که نوع نیاز خود را شرح دهد. مثلاً؛ این طور بگویند که نزد من لباس هست ولی برای سردی کافی نیست و بیش از درجه ضرورت اظهار نکند.

درجه دوم: حاجت کم است؟ مثلاً؛ نزد کسی پول نان هست، پول خورشت نیست یا لباسی کهنه و پاره هست و او می خواهد چنین پیراهنی داشته باشد که وقتی بیرون می رود بر روی آنها بپوشد تا جلوی مردم لباسهای کهنه اش ظاهر نشود پس برای این شخص سؤال کردن جائز است اما با کراهیت، بشرطیکه هر اندازه ضرورت است آنرا ظاهر کند. و آن سه چیزیکه در اول ذکرشان شد چیزی یافته نشود. یعنی ۱- از آن شکایت خداوند متعال ظاهر نشود، ۲- ذلت خود او نباشد، ۳- از کسی که سؤال می کند باعث آزار او نشود.

و اگر سؤال شود که صورت نبودن این سه چیز در سؤال کردن چیست؟ پس من جواب می دهم که صورت نبودن شکایت این است که سؤال و اظهار ناداری با

شکر خداوند متعال هم همراه باشد. و مثل فقیران سؤال نکنند. مثلاً؛ اینطور بگوید: درجه ضرورت که نیست. شکر خدا که اندازه ضرورت نزد من موجود است. این نفس خواهش لباس خوب را می کند و صورت حفاظت از ذلت این است که از پدر، برادر یا این طور دوستی سؤال کند که درباره او گمان باشد که از این سؤال در نگاه آنها دلیل نمی شود. یا از چنان سخاوتمندی سؤال کند که نزد او صدقات زیادی باشد که او از سؤال کردن سائلی خوشحال می شود و صیرت حفاظت از آزار رساندن این است که از کسی خصوصی سؤال نکند بلکه عموماً سؤال کند و طوری سؤال کند که اگر آن شخصی که از او سؤال می شود نخواهد بدهد پرايش مشکل نباشد و این را باید دانست که هر آنچه دهنده به سبب شرم یا به سبب لجبازی سائل مجبور شده یا بادل ناخواسته بدهد، گرفتن آن به اجماع حرام است. این کار مانند این است که کسی را زده و مال او را بگیرد، برای اینکه زدن چوب ملامت و شرم بر دل کسی، برابر است با زدن چوب بر جسم او. البته افراد پریشان حال حق دارند که بغیر رضایت قلبی بگیرند. لیکن معامله با **أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ** است زیرا تمام حالات درپیش او آشکار است و او حالت هر شخص را خوب می داند. نیز سؤال کردن از دوستانی که درباره آنها این خیال باشد که از سؤال خوشحال می شوند اشکالی ندارد. (اجزاء مختصراً)

علامه زبیدی^۱ می فرمایند: در این وعیدها مراد از سؤال، برای نفع شخصی خود است و هر سؤالی که برای دیگران باشد در این شامل نیست. بلکه کمک به آنهاست و نیز خواستن چیزی برای خود شامل سؤال نمی شود. بشرط اینکه از خویشان و دوستان باشد زیرا آنها از این خوشحال می شوند. (اتحاف) البته شرط این است که از آن خویشاوندانی طلب کند که از آن خوشحال شوند و هر جا که اینطور نباشد در آنجا عذاب اذیت رساندن^۲ خویشان شدید تر است. البته خویشانی که بخشنده و سخی باشند از سؤال خوشحال می شوند. این تجربه شخصی خود من است و خیلی واقعات شاهد این هستند.

پدر من **يَكْ خَالَهُ حَقِيقِي** دارد که هنوز زنده^۱ است از کودکی بیاد دارم که هر وقت من به کاندله سفر می کردم دو پیسه^۲ به من می داد. وقتی که من صاحب

۱. در هنگام چاپ این کتاب در گذشتند غفرالله له از خوانندگان التماس دعای مغفرت داریم.

۲. صد پیسه يك روپيه و روپيه پول رایج پاکستان و هندوستان است

فرزند شدم به هر کدام از بچه‌های من نیز دو پسه می داد، پس من با اصرار زیادی دو پسه خود را به چهار پسه رساندم. و این طور گفتم که شما من و فرزندان مرا در يك سطح قرار داده ای. هرگز فراموش نمی کنم که از خواستن چهار پسه آنقدر خوشحال شدند که من از خوشحالی ایشان لذت می بردم حتی که بعضی اوقات اگر نزدشان هیچ چیزی نمی بود من خودم به ایشان چیزی می دادم تا که از آن پسه‌های مرا بدهند. برای اینکه ایشان برای دادن پسه به من خیلی خوشحال می شدند و به این هم توجه نمی کردند که از آنچه خودم ایشان داده ام به من می دهند.

همچنین پدر من دایی حقیقی داشتند. مولانا شمس الحسن بطور معمول در هر سفر به من يك رویه می دادند و وقتی من صاحب فرزند شدم ایشان بجای من به فرزندانم میدادند ولی من با اصرار زیاد رویه خود را خواستم و گفتم: به بچه‌ها بدهید یا ندهید من کاری ندارم. رویه من نباید قطع شود. همیشه به یادم هست، و هر وقت به یادم می آید برای آنها دعا می کنم که خداوند متعال ایشان را مغفرت فرموده و مطابق شأن خود اجر زیاد عنایت فرماید از این سؤال کردن من آنقدر خوشحال می شدند و اکثر با قهقهه می خندیدند چندین بار این لفظ مرا تکرار می کردند "نه جانم رویه من قطع نمی شود" و من می گفتم البته که قطع نمی شود. علاوه از این برای من این نوع واقعات با خویشاوندان پیش آمده است و من این دو واقعه را به این خاطر نوشتم که روابط امروزی بخصوص خویشاوندان عموماً اینقدر خراب شده است که آمدن این در ذهن هم دشوار است که خواستن از خویشاوندان می تواند باعث خوشحالی شود.

مطلب دومی که علامه زبیدی نوشته اند: این است که اگر شخصی بخاطر کسی دیگر سؤال کند ظاهر است که شامل سؤال نمی شود و چقدر روایات برای کمک و مدد به دیگران در فصل اول گذشته است همه آنها دلیل این هستند. همچنین مشغول شدن در علم از ذلت سؤال مهمتر است. ملاً علی قاری نقل کرده اند: اگر شخصی قدرت برای کسب و کار دارد و به سبب مشغولیت علمی کسب و کار نمی کند پس برای او گرفتن زکات و گرفتن صدقات نفلیه نیز جائز است و اگر باوجود قدرت کسب و کار به سبب مشغولیت در نوافل و عبادات کسب و کار را ترك کرده است پس

سؤال کردن مال زکات برای او جائز نیست. و سؤال از صدقات نفلیه اشکالی ندارد باوجود اینکه مکروه است. و اگر جماعتی برای اصلاح نفس و تزکیه باطن جمع شده باشند پس بهتر است که یکی از آنها برای همه نان و لباس جمع کند. (موقت)

مشغول شدن در علم فرق نمی کند علم ظاهری باشد، یا علم باطنی، یقیناً خیلی مهم است و برای این نوع مردم مشغول شدن در چیز دیگری هرگز مناسب نیست و نباید فقط بخاطر ترس از طعنه و سرزنش نادانان و احمقان از این مشغولیت مهم به طرف کسب و غیره مشغول شود و به خاطر ترس از طعنه جاهلان سرمایه حقیقی خود را از دست دهد.

از طعنه و سرزنش نادانان هیچ وقت نه انبیاء علیهم السلام محفوظ بودند و نه اهل علم. امروزه این مرض بزرگ در حال عام شدن است که اهل علم برای گذراندن زندگی خود یاد گرفتن صنعت یا حرفه ای را ضروری می دانند. اهل علم نیز از طعنه و سرزنش دنیا داران به تنگ آمده اهمیت این را محسوس می کنند و در مدارس دینی نیز این ترتیب در حال جاری شدن است لیکن این خیلی نقصان زیادی به علم می رساند. و برای اشتباه خود دلیل، نمونه اسلاف و گذشته گان را پیش می کنند، که آن گذشته گان برای معاش خود مشاغل، تجارت و غیره را اختیار کرده خدمت دین و علم را هم می کردند. و یقیناً اگر خداوند متعال توفیق بفرماید این روش بهترین روش است اما قلوب ما مردم قوت و توان ندارند و حالات ما تحمل آن را ندارند که دو کار را در یک وقت بتوانیم انجام دهیم و طمع نفس ما و حب دنیا، گنجایش این را ندارد که باوجود پیدا شدن اسباب ترقی دنیا به خاطر کار خدا و بخاطر علم و دین اوقات خود را از مشغولیت کسب دنیا بتوانیم بیشتر فارغ کنیم در نهایت نتیجه این می شود که در ابتدا هر دو کار را شروع کرده و در آخر بر کسب دنیا مشغله علمی غالب می آید که تجربه آن بارها شده است.

امام غزالی^(۲) ده آداب در طلب علم نوشته اند که ادب چهارم این است، در کارهای دنیا کم مشغول شود و از اهل و وطن خود دور باشد برای اینکه تعلقات زیاد سبب مشغولیت شده و از هدف باز می دارند و خداوند متعال برای هیچ شخصی ده دل نساخته است (که با یک دل مشغول علم باشد و با دل دوم در کسب دنیا مشغول

دنیا مشغول شود) این آیه قرآن مجید: ﴿مَاجَلُ اللَّهِ لِرَجُلٍ مِّن قَلِيلٍ فِي جَوْفِهِ﴾ (احزاب-رکوع ۱) به همین موضوع اشاره می کند.

پس هرچقدر بیشتر فکر و توجه خود را به طرف چیزهای متفرقه مشغول کنید همانقدر از حقایق علوم دور می مانید به همین خاطر گفته شده است که علم به تو یک حصه کمی آن وقت می دهد که تو همه وجودت را کاملاً به علم ببخشی و توجه فکری وقتی بطرف امور متفرقه منتشر شود مثال آن مانند، جویی است که کناره آن شکافته شده و آب آن اینطرف و آن طرف بیرون می رود و خیلی کم تا مرزعه می رسد. (آحیاء) لیکن این ضروری است که مقصود، حاصل کردن علم واقعی باشد و فقط نان خوردن و جمع کردن مال صدقات که چرک مال است مقصود نباشد.

امام غزالی بعد از ذکر آن وعیدهایی که برای علمای سوء وارد شده است می نویسد: از اینها معلوم می شود که عالم دنیا دار نسبت به جاهل از نظر اخلاقی خسیس تر است و به اعتبار عذاب مستحق عذاب بیشتری است. و فقط همان علمایی کامیاب هستند که عالم آخرت هستند.

و برای علمای آخرت چند علامت می باشد: اولین آنها این است که مقصود آنها از علم کسب دنیا نباشد، کمترین درجه عالم این است که حقارت دنیا، بی ارزشی کثیفی و نا پایداری آن هر وقت در نظرش باشد و خواهان بزرگی آخرت و پایداری، عظمت، پاکیزگی نعمتهای آن و بلندی شأن آن باشد و این را خوب بفهمد که دنیا آخرت مثل اُنْبَاقِ زنهای یک مرد هستند وقتی یکی را خشنود می کند دیگری ناراحت می شود (چنانکه این مضمون در حدیث آمده است) و اینطور بفهمد که دنیا و آخرت به منزله دو کفه ترازو هستند هر کدام را پائین بیاورد دیگری بالا می رود و هر کس دنیا را حقیر نداند او فاسد العقل است و چطور می تواند از علماء باشد.

حضرت حسن بصری می فرماید: که عذاب علماء موت دل است و موت دل این است که از عمل آخرت دنیا طلب کرده شود (یعنی کار دین را به این هدف کردن که از آن مال و دولت و عزت و مقام دنیا کسب شود). یحیی بن معاذ می فرماید: (رونق علم و حکمت آن وقتی از بین می رود که به وسیله آنها دنیا کسب کرده شود) حضرت سعید بن المسیب می فرماید: وقتی عالم را بر دروازه امراء بینی

کرده شود) حضرت سعید بن المسیب می فرماید: وقتی عالم را بر دروازهٔ امراء بینی پس بدان که او دزد است. حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید: وقتی شما عالمی را دیدید که با دنیا محبت دارد پس او را دربارهٔ دین خود متهم بدانید برای اینکه هر شخصی به طرف همان چیزی می شتابد که با آن محبت دارد. (احیاء، مختصر آ.)

لذا این ضروری است که علماء باید نفس خود را هر وقت متهم دانسته و نسبت به او خیلی نگران باشند و همیشه باید در این فکر باشند که مبادا محبت دنیا که اساس هر خطا است به طریقهٔ غیر محسوسی (در قلبشان) ریشه بیندازد. و بعد از بی رغبتی و نفرت کامل از دنیا نه در سؤال کردن اشکالی وجود دارد و نه در گرفتن صدقات و زکات (بلکه وظیفهٔ اهم صدقه کنندگان این است که اهل علم را مقدم کنند) چنانکه قبلاً در آداب اداء کردن صدقه ذکر شد. خداوند متعال این حقیر را هم از این مرض هلاک کننده نجات عطا فرماید برای اینکه دنیا طلبی چنان مرض هلاک کننده ای است که اندک، اندک ترقی می کند و فقط در حاصل کردن مال باقی نمی ماند بلکه در حاصل کردن جاه، از مال هم جلوتر می رود و در ماحول دینی این مرض از حب دنیا بیشتر ترقی می کند.

حکیم بن حزام رضی الله عنه می فرماید: من از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سؤال کردم، آنحضرت به من عطا فرمودند من باز سؤال کردم باز هم مرحمت فرمودند بعد از آن ارشاد فرمودند: ای حکیم! این مال چیز سرسبز و شیرینی است یعنی در دیدن خوش نما و در دلها لذیذ می باشد پس کسی که آنرا با سخاوت نفس (یعنی بی نیازی) بدست آورد برای او در آن برکت می باشد و هر که آن را با اشراف نفس (یعنی حرص

(۳) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوٌّ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا.

(مشق علیه کذا فی مشکوٰۃ)

برکتی نمی باشد و آن مانند کسی است که بخورد و شکمش سیر نشود. دست بالا از دست پائین بهتر است (یعنی دست دهنده از گیرنده بهتر است) حکیم علیه السلام می فرماید که من عرض کردم یا رسول الله صلی الله علیه و آله قسم به آن ذاتی که شما را به حق فرستاده حالا بعد از شما تا لحظه مرگ هرگز کسی را اذیت نخواهم کرد.

توضیح: یعنی در تمام عمر از کسی سؤال نخواهم کرد. در بعضی روایات بعد از این حدیث این مضمون هم آمده است که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در زمان خلافت خود حضرت حکیم علیه السلام را طلب می کردند تا که از حق فی المال حق او را بدهند. اما او از قبول کردن آن انکار می کرد سپس حضرت عمر رضی الله عنه در زمان خود به همین ترتیب حضرت حکیم علیه السلام را برای دادن سهمش طلب می کردند و او از قبول آن انکار می کرد حضرت عمر رضی الله عنه مردم را بر این گواه ساختند که او حکیم را برای دادن حصه او صدا می زند و او قبول نمی کند. لیکن حضرت حکیم علیه السلام تا وقت وفات خود از کسی چیزی قبول نفرمودند. (ترغیب)

در حدیث دیگری است که نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله از بحرین مال رسید. آنحضرت صلی الله علیه و آله اول حضرت عباس رضی الله عنه را از آن عطا فرمودند سپس آن حضرت صلی الله علیه و آله حکیم علیه السلام را صدا زدند و مشتش مبارکش را پُر کرده و عطا فرمودند ایشان عرض کردند که یا رسول الله صلی الله علیه و آله گرفتن این برای من خوب هست یا بد؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: بد است. ایشان آنها را پس دادند و قسم خوردند که دیگر هرگز عطا کسی را قبول نخواهم کرد سپس حضرت حکیم علیه السلام درخواست کرد که یا رسول الله صلی الله علیه و آله برای من دعا کنید که خداوند متعال به من برکت عطا فرماید آنحضرت صلی الله علیه و آله دعا فرمودند که خداوند در کسب و کار او برکت عطا فرماید. (ترغیب)

حضرت معاویه رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کنند: در سؤال اصرار نکنید قسم به خدا هر شخصی که از من چیزی بخواهد و من فقط به سبب سؤال او، بر خلاف میل خود به او چیزی بدهم در آن برکت نخواهد بود. در حدیث دیگری آمده است به هر شخصی که من با رضایت قلب چیزی بدهم در آن برکت خواهد بود و هر شخصی را به سبب طمع و سؤال او به غیر رضایت قلبی چیزی بدهم مانند شخصی است که بخورد و شکمش سیر نشود.

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کنند که در سؤال اصرار نکنید زیرا هر شخصی که با اصرار از ما چیزی می گیرد در آن برکت نمی باشد. (ترغیب)

در قرآن مجید هم بر این تأکید شده است چنانکه ارشاد است:

﴿لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا﴾ (بقره- ۳۷ع) ترجمه: "از مردم با اصرار سؤال نمی کنند".

حضرت عائشه رضی الله عنها ارشاد آنحضرت صلی الله علیه و آله را نقل می کنند که مال چیز سر سبز و شیرینی است پس به هر شخص که ما با رضایت قلبی چیزی بدهیم در صورتی که از طرف سؤال کننده حالتی مناسب باشد (یعنی به اعتبار استحقاق بهترین مستحق به اعتبار سؤال، جائز و بدون مبالغه باشد) و از طرف او طمع نباشد پس در آن مال برای او برکت خواهد بود و به هر شخصی که بدون رضایت قلبی چیزی بدهیم و از طرف او حالت مناسبی نباشد و طمع شامل باشد، در آن برکت نخواهد بود.

برکت اینقدر مهم و با ارزش است که با چیز کم خیلی ضرورتها بر آورده می شود که قبلاً ذکر این نوع واقعات گذشته است که يك پیاله شیر برای تعداد زیادی از اصحاب صفه کافی شد این تنها برکت بود و در این زمان نیز بعضی اوقات مشاهده می شود (اگرچه مانند واقعات رسول اکرم صلی الله علیه و آله نمی شود و امکان ظاهر شدن آن واقعات هم نیست). لیکن به اعتبار حالات این زمانه هم خیلی مواقع تجربه می شود که خداوند متعال به فضل خود این قدر برکت می دهد که بینندگان در تعجب می افتند! و برعکس آن بی برکتی اینطور چیز بد و منحوسی است که هر قدر کسب شود هیچگاه کافی نمی شود که مثال آن در ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله قبل از این گذشت که همانند کسی است بخورد و شکمش سیر نشود.

درباره بی برکتی تجربه ای که برای خود من اتفاق افتاده، از کم عقلی خودم بوده آن را اظهار می کنم، من در کودکی خیلی شوق مقابله شعر را داشتم و چون پدرم نوزاد الله فرقه با وجود سختگیری از این کار منع نمی کردند به همین خاطر این مرض رو به افزایش بود و بدون مبالغه هزاران شعر، از هر زبان به یاد داشتم و حالا فراموش کرده ام، مهمترین بازی من بود که با خویشاوندان مخصوص، وقتی که يك جا جمع می شدیم، این مشغله را شروع می کردیم. من در زمانه ابتدای مدرسی خود برای يك شب به روستای "کرانه" رفتم جایی که پسر عمه من وکیل (دادگستری) بود

او هم به مشغله شاعری شوق زیادی داشت یا به اعتباری دیگر در این مرض گرفتار بود، به خاطر من خویشاوندان دیگر هم جمع شده بودند و طبق معمول بعد از نماز عشاء این مشغله بیهوده شروع شد. ایام زمستان بودند ایشان سه سیر^۱ شیر به این فکر خواسته بودند که شب دوسه بار شیر چای بنوشیم. اما به این فکر که حالا کمی وقت بگذرد بعد چایی آماده می کنیم، نوبت به چایی آماده کردن هم نرسیده بود، به خیال من نیم ساعت یا سه ربع ساعت گذشته بود که به من ادرار فشار آورد، بیرون آمدم در آسمان از سمت مشرق سفیدی زیادی به نظر می آمد من تعجب کردم که این سفیدی چه چیزی است، برای دیدن آن خویشاوندان را صدا زدم همه آن را دیده حیران شدند که این سفیدی چه چیزی است هر يك گمانی^۲ کرد که از چهار طرف صدای اذان بلند شد آن وقت معلوم شد آن روشنی صبح صادق بود تمام آن روز هم در حیرت و تعجب بودم که شب چطور گذشت و بعد از آن تا امروز وقتی به یاد می آید به حیرت می افتم. که این همه بی برکتی در آن شب چرا؟ حالا هم وقتی که آن شب به یاد می آید علاوه از حیرت و افسوس يك درس عبرت هم می باشد که بعد از مُردن معلوم خواهد شد که تمام زندگی مانند آن شب گذشته است و همان روز پسر عمه من پدر خود یعنی شوهر عمه من مولانا رضی الحسن^۳ را که شخصیت بزرگی بودند و در حدیث شاگرد حضرت قطب عالم گنگوهی^۴ بودند در خواب دیدند که می فرمایند (جناب زکریا^۵ هم عجب بزرگی هستند که شب را اینطور ضایع کردند). اثر توجه ایشان بود که دیگر هرگز به آن مشغله مشغول نشدم. لیکن برای تعجب و حیرت تمام عمر من، آن شب روستای کرانه کافی است.

و از این واقعه دو مطلب مهم اینطور در ذهنم جای گرفت که هرگز آنها را فراموش نخواهم کرد اول اینکه واقعات و حالات بزرگان که در تاریخ درباره آنها این نوع چیزها ذکر می شود که تمام شب را در نماز می گذرانند و با وضوی عشاء نماز صبح را می خواندند و تمام شب را در مناجات می گذرانند همه این گونه واقعات مطابق عقل هستند. یقیناً لذت و مشغولی زیاد اینطور چیزی است که بعد از حاصل شدن آن نه درازی شب می ماند نه غلبه خواب. خداوند متعال به لطف و کرم

خوبش به آن حضرات مرتبه لذت در عبادات را عطاء فرموده بود و آنها از این حالات لذت می بردند و کسانی که از عبادات لذت نمی برند برای آنها عبادات چقدر دشوار و سنگین مثل کوه به نظر می آید، ظاهر است.

و مطلب دوم که از این تجربه در ذهنم جای گرفت مضمون يك حديث پاك است که سخت ترین روز قیامت که برابر پنجاه هزار سال است برای بعضی انسانها مانند خواندن يك نماز یا فاصله يك نماز تا نماز دیگر می گذرد یقیناً آن حضراتی که به سبب نداشتن گناه، هیچگونه خوفی ندارند و به سبب اعمال نیک، خود مصداق آیه «لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» هستند آن روز بر آنها نه خوفی می باشد و نه غمگین می شوند، آنها زیر سایه عرش در لذت اعمال خود مشغول و مصروف هستند. بر آنها این وقت دراز چقدر مختصر و کوتاه می گذرد تجربه خود من این را تأیید می کند.

(۴) عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ
 عَنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وَلَا
 إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ
 رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ.

را نقل می کنند: به هر کسی که بدون از
 سؤال و بغیر اشراف نفس (طمع و
 حرص) از طرف برادرش چیزی برسد
 باید آنرا قبول کند و نباید آنرا رد کند
 زیرا این رزقی است از طرف خداوند
 متعال که برای او فرستاده شده است.

(رواه احمد با سند صحیح و ابن حبان فی صحیحہ
 والحاکم کذا فی التوغب)

توضیح: در احادیث بسیاری این مضمون وارد شده است که اگر بدون طلب و بدون طمع هدیه ای برسد آن را باید قبول کرد برای اینکه قبول نکردن آن ناسپاسی نعمت خداوند متعال است به همین سبب اکثر بزرگان برخلاف میل و طبعشان قبول می کردند.

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما می فرمایند: رسول اکرم ﷺ بطور بخشش مرا چیزی عطاء فرمودند من عرض کردم یا رسول الله ﷺ این را به شخصی بدهید که از من حاجتمند تر باشد. آنحضرت ﷺ فرمودند: نه، بگیر هر وقت مالی اینطور برسد که سؤال کرده نشود و در آن تمنای دل نباشد آن را قبول کن پس اگر دلت خواست

آن را در کار خود مصرف کن و اگر دلت نخواست صدقه کن و هر مالی که خودش نیاید به طرف آن توجه هم نکن.

حضرت سالم رضی الله عنه فرزند حضرت ا بن عمر رضی الله عنهما می فرمایند: به سبب همین حدیث عادت حضرت ابن عمر رضی الله عنهما این بود که از کسی سؤال نمی کردند و اگر از جایی چیزی می آمد آن را رد نمی کردند.

همین نوع واقعه برای حضرت عمر رضی الله عنه پیش آمد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به ایشان چیزی عطا فرمودند، حضرت عمر رضی الله عنه آنرا نپذیرفتند رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند چرا قبول نمی کنی؟ حضرت عمر رضی الله عنه عرض کرد خود شما فرموده بودید که برای ما بهتر همین است که از کسی چیزی نگیریم. آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: منظور من این است که از طریق سؤال نگیرید. وقتی که بغیر از سؤال چیزی بدست آید پس آن رزقی است از جانب خداوند متعال که به شما عطا فرموده است. حضرت عمر رضی الله عنه عرض کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله قسم به آن ذاتی که جان من در قبضه اوست بعد از این هرگز از کسی چیزی سؤال نمی کنم و اگر بدون خواستن چیزی آمد آنرا قبول می کنم.

حضرت عبدالله بن عامر رضی الله عنه به خدمت حضرت عائشه رضی الله عنها مبلغی چند (دینار و درهم) و تعدادی لباس بدست قاصدی فرستادند. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمودند که من به گرفتن چیزی از کسی عادت ندارم و آنها را برگردانند وقتی که قاصد از منزل بیرون شد حضرت عائشه رضی الله عنها او را صدا کرد و هدیه او را قبول کرد و فرمودند: حدیثی به یاد من آمد که آنحضرت صلی الله علیه و آله به من فرموده بودند: ای عائشه! اگر بغیر سؤال چیزی بیاید آن را قبول کن، و آن رزقی است که از طرف خداوند متعال برای شما فرستاده شده است. غالباً این در ابتدای (زندگی) حضرت عائشه رضی الله عنها بوده و بعد از این حضرت عائشه رضی الله عنها هدیه ها را قبول می فرمودند. در روایات بسیاری وارد شده است که بسیاری از صحابه رضی الله عنهم مبالغ زیادی در خدمت حضرت عائشه رضی الله عنها پیش می کردند و حضرت عائشه رضی الله عنها آنرا قبول کرده فوراً تقسیم می کردند.

حضرت واصل بن خطاب رضی الله عنه می فرمایند: من از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدم که شما ارشاد فرموده بودید که از کسی چیزی سؤال نکنید آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: بله

درباره سؤال کردن همین را گفته بودم لیکن به غیر از سؤال اگر خداوند متعال چیزی را عطا فرماید آنرا قبول کن زیرا آن رزق است از طرف خداوند متعال که به شما عطا فرموده است. حضرت ابو هریره رضی الله عنه هم این ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کنند: هر کس را خداوند متعال بذریعه شخصی چیزی عنایت فرماید، باید قبول نماید زیرا آن رزقی است که از جانب خداوند متعال فرستاده شده است.

عابد بن عمر رضی الله عنه هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله این را نقل می کنند که به هر شخصی بغیر از طلب و تمنای دل چیزی برسد (قبول کرده) در مخارج خود مصرف کند و اگر خودش نیاز ندارد پس باید به شخصی بدهد که از او بیشتر نیاز دارد.

عبدالله فرزند حضرت امام احمد بن حنبل می فرمایند: من از پدرم پرسیدم که تمنای دل چیست؟ ایشان فرمودند: تمنای دل این است که تو در دل خود خیال کنی که این شخص به من چیزی می دهد یا فلان شخص برای من چیزی می فرستد. (ترغیب)

تمنای دل این است که نفس بطرف چیزی مخفیانه نگاه کند و در انتظار آمدن آن باشد همانطوریکه حضرت امام احمد بن حنبل فرمودند: در دل این خیال باشد که فلان کس به من چیزی عطا می کند. بهمین خاطر اکثر علماء این را به حرص و طمع تعبیر می کنند که در این، هم خواهش نفس است که به من برسد. علامه عینی می فرماید: بعضی علماء تمنای دل را به شدت حرص معنی کرده اند و بعضی گفته اند تمنای دل این است که دهنده به نارضایتی عطا کند.

امام غزالی در آداب قبول کردن آن چیزی که بدون طلب از جایی برسد می نویسد: در این سه چیز قابل غور و فکر است: ۱- مال ۲- هدف دهنده ۳- مقصود گیرنده. یعنی اول مال را نگاه کنیم که چه نوع مالی است اگر حرام یا مشکوک است پس دوری از آن لازمی است. دوم اینکه هدف دهنده را باید نگاه کرد که او به چه نیتی می دهد، آیا به نیت هدیه می دهد که مقصود از آن خوشحال کردن و اضافه کردن محبت است یا به نیت صدقه می دهد یا بخاطر شهرت و خود نمایی می دهد (یا هدف فاسد دیگری دارد که بیان آن در حدیث دیگری می آید) اگر هدف فقط هدیه است پس قبول کردن آن سنت است و در بسیاری از احادیث ترغیب و تشویق هدیه دادن و هدیه قبول کردن آمده است بشرطی که آن در برگرفته منت

(احسان) نباشد. (و برای او مشکل ایجاد نکند) اگر (هدیه با) مِنت باشد در رد کردن آن هیچ اشکالی نیست. و اگر (امکان) مِنت به سبب زیاد بودن هدیه باشد پس در آن صورت اگر مقداری را برگرداند اشکالی ندارد.

در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله يك نفر مقداری روغن و پنیر و يك گوسفند تقدیم کرد. آنحضرت صلی الله علیه و آله روغن و پنیر را قبول کردند و گوسفندش را برگردانند و این عادت شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود که هدیه بعضی را قبول می فرمودند و هدیه بعضی را قبول نمی فرمودند یکبار رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: من این اراده را دارم که هدیه هیچ شخصی را قبول نکنم بجز از آن کسانی که قریشی باشند یا انصاری یا ثقفی یا دؤسی سبب این ارشاد این است که يك اعرابی در خدمت آنحضرت صلی الله علیه و آله يك شتر ماده تقدیم کرد. چونکه عادت شریفه رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود که عوض هدیه را مرحمت می فرمودند به همین خاطر عوض يك شتر آنحضرت صلی الله علیه و آله شش شتر نر به او دادند. آن اعرابی اینها را کم دانسته تمنای بیشتری داشت و بر این اظهار ناراضی کرد. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این واقعه با خبر شدند آنرا در بیان خویش ذکر فرموده و این اراده خود را اظهار نمودند و آن کسانی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از دیگران جدا ذکر فرمودند بر اخلاص آنها اعتماد داشتند. (بدن) و از بعضی حضرات تابعین همین معمول به کثرت نقل شده است که بعضی هدایا را قبول می فرمودند و بعضی را رد می کردند.

در خدمت فتح بن شخرف کسی يك کیسه ای که در آن پنجاه درهم بود تقدیم کرد ایشان فرمودند حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله به من رسیده است: نزد هر شخصی به غیر از طلب رزقی برسد و او آنرا رد کند، رزق خداوند را رد کرده است سپس ایشان آن کیسه را گرفته و از آن يك درهم قبول کرده و باقی را پس دادند.

حسن بصری هم این حدیث را نقل کرده اند، لیکن وقتی نزد ایشان شخصی يك کیسه درهم و يك بسته از لباسهای بار يك خراسان آورد ایشان آن را برگردانند و فرمودند هر شخصی که در این مقام بنشیند، که من نشسته ام (مقام وعظ و نصیحت، رشد و هدایت) اگر از مردم این قسم چیزها را قبول کند او با خداوند متعال در حالی ملاقات می کند که برای او هیچ حصه ای نمی باشد (در آخرت هیچ اجر و ثوابی به او نمی رسد) برای اینکه در اینصورت گمان عوض گرفتن از کار دین است.

حضرت عباده رضی الله عنه می فرمایند که: من اصحاب صفه را قرآن تعلیم می دادم از آنها يك شخص به من کمائی هدیه داد. من فکر کردم که این چندان مال با ارزشی نیست و برای جهاد در راه خدا به کار می گیرم باز هم این در فکر من آمد که بهتر است از آنحضرت صلی الله علیه و آله بپرسم، من از آنحضرت صلی الله علیه و آله پرسیدم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر دوست داری که يك طوق آتش در گردن شما انداخته شود پس آنرا بگیر. (ابوداود)

از عمل حسن بصری رضی الله عنه و ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله معلوم شد که قبول کردن هدیه برای واعظ و عالم نسبت به دیگران سخت تر است. باوجود این حسن بصری رضی الله عنه از دوستان نزدیک خود جایی که گمان عوض در آن نمی بود هدیه قبول می کردند. ابراهیم ثیمی رضی الله عنه از دوستان خود يك یا دو درهم را قبول می کردند و بعضی مردم صدها درهم پیش می کردند و او آنها را قبول نمی کرد و معمول بعضی از بزرگان این بود که وقتی کسی به آنها هدیه می داد می فرمودند تو حالا این را نزد خود بگذار و فکر کن اگر از قبول کردن این، (محبت) و احترام من در دل شما از آن قدری که قبل از قبول کردن آن بود بیشتر می شود پس به من بگو، من قبول می کنم و گرنه، خیر. امام غزالی رحمه الله می گویند: علامت آن این است که دل دهنده از رد کردن شکسته شود و از قبول کردن آن خوشحال شود و هدیه دهنده آن را احسانی از طرف قبول کننده بر خود بداند.

حضرت بشر رضی الله عنه می گویند: من هرگز از کسی غیر از حضرت سری سقطی رضی الله عنه سؤال نکردم، البته از ایشان به این خاطر سؤال می کردم که از حال زهدشان باخبر بودم، این برای من روشن بود که بیرون شدن چیزی از ملك ایشان سبب خوشحالی ایشان می شود و ماندن آن نزد ایشان سبب نگرانی شان می شود به همین خاطر من آن را از ایشان گرفته و ایشان را خوشحال می کردم.

شخصی از خراسان نزد حضرت جنید بغدادی رضی الله عنه مال زیادی بعنوان هدیه پیش کرد حضرت جنید رضی الله عنه فرمودند: بسیار خوب. من این را در بین فقراء تقسیم می کنم او عرض کرد، من به این خاطر تقدیم نکردم بلکه دل من می خواهد این را خود شما در خورد و نوش خود مصرف کنید. حضرت فرمودند: من تا تمام شدن اینها کجا زنده می مانم این ها خیلی زیاد هستند برای تمام کردن آنها وقت زیادی می خواهد. او

عرض کرد من نمی خواهم که شما این را در سرکه و سبزی خرج کنید که در سالها تمام شود دلم می خواهد که شما حلوا و غیره و چیزهای خوب بخورید، حضرت قبول فرمودند. خراسانی عرض کرد: در بغداد هیچ شخصی اینطور نیست که بیشتر از شما بر من احسان کرده باشد (زیرا شما هدیه مرا با خواهش من قبول کردید) حضرت فرمودند: هدیه شخصی مثل شما را حتماً باید قبول کرد (این همه بحث درباره هدیه بود).

قسم دوم: این است که دهنده به نیت صدقه یا زکات بدهد پس اگر زکات است، گیرنده باید نگاه کند مستحق زکات هست یا نه. اگر مستحق زکات هست بگیرد (در آخر فصل زکات تفصیل این بحث گذشته است) و اگر صدقه ایی علاوه از زکات است، پس گیرنده باید فکر کند که او برای چه می دهد. اگر دهنده به سبب دینداری او می دهد پس باید با خود فکر کند آیا او در پنهانی مرتکب چنین گناهی نیست که اگر دهنده آن را بداند هرگز به او چیزی نخواهد داد و در دل او نفرت پیدا می شود اگر اینطور است پس قبول کردن آن جایز نیست. مثال این چنان است که شخصی را عالم دانسته و کسی چیزی به او بدهد حال آنکه او بی علم و جاهل باشد و یا او را از سادات دانسته و او از سادات نباشد پس برای آنها قبول کردن آن اصلاً جایز نیست و بدون شک حرام است. و اگر غرض دهنده فخر، ریا و شهرت است پس هرگز نباید قبول کرد. چون این گناه است و گیرنده در گناه او مددگار می شود. (رسول اکرم ﷺ از خوردن غذای آن کسانی که به خاطر فخر غذا می دهند منع فرمودند). (توغیب).

حضرت سفیان ثوری بعضی از هدیه ها را رد کرده و چنین می فرمودند؛ اگر من یقین داشتم که دهنده بطور فخر این را ذکر نمی کند قبول می کردم. وقتی که بر بعضی از بزرگان به سبب قبول نکردن هدایا اعتراض کرده می شد پس ایشان می فرمودند که بر حال دهنده رحم کرده آنها را رد می کنیم چون آنها این را با مردم تذکره می کنند و ثواب آنها از بین می رود پس بغیر ثواب چرا مال آنها ضایع شود.

سوم: غرض گیرنده است اگر او محتاج است و مال هم از آن آفتنایی که در دو شماره قبلی گذشتند محفوظ است پس گرفتن آن افضل است. ارشاد رسول اکرم ﷺ است که گیرنده اگر محتاج است پس ثواب او در گرفتن کمتر از ثواب

دهنده نیست. و ارشاد آنحضرت صلی الله علیه و آله است: به هر شخصی که خداوند متعال بغیر از سؤال و غیر از تمنای دل چیزی بدهد پس آن رزقی از طرف خداوند متعال است که به او عطاء فرموده است در این باره روایات بسیاری بیان شده است. علماء می فرمایند که اگر بر هر شخص بدون سؤال کردن چیزی برسد و او آن را قبول نکند، در صورت سؤال کردن هم چیزی به او نمی رسد.

حضرت سَری سَقَطی^۱ نزد امام احمد بن حنبل^۲ هدیه می فرستادند، یکبار ایشان آنرا قبول نکردند حضرت سَری فرمودند: ای احمد! عذاب قبول نکردن از عذاب قبول کردن سخت تر است. حضرت امام احمد بن حنبل^۳ فرمودند یکبار دیگر این سخن را بفرمایید (تا که من در مورد آن فکر کنم) حضرت سَری سَقَطی^۴ دوباره همین جمله را فرمودند که عذاب قبول نکردن از عذاب قبول کردن سخت تر است. پس حضرت امام احمد حنبل^۵ گفتند: من برای این قبول نکردم که نزد من برای گذراندن یکماه خرجی موجود است شما این را نزد خود بگذارید بعد از یکماه برای من بفرستید.

بعضی از علماء می فرمایند: هر شخصی باوجود احتیاج چیزی قبول نکند او در سزایی مبتلا خواهد شد، یا طمع پیدا می شود یا مجبور به گرفتن مال مشکوک می شود و یا به همین گونه آفتی دیگر گرفتار می شود.

اگر خودش احتیاج نداشته باشد پس ببیند که زندگی او انفرادی است یا اجتماعی اگر تنها زندگی می کند و با مردم دیگر رابطه ای ندارد پس این شخص نباید بیش از نیاز نزد خود نگه دارد برای اینکه این فقط پیروی خواهش و سبب مبتلا شدن در فتنه است و اگر بنا بر مصلحتی قبول کند پس آنرا با دیگران تقسیم نماید.

امام احمد بن حنبل^۶ عطای حضرت سَری^۷ را به این خاطر قبول نکرد که خود او احتیاجی نداشت و این را نپسندید که آنرا گرفته و در تقسیم کردن آن اوقات خود را مشغول کند برای اینکه در این آفات و دقتهای زیادی است. احتیاط در این است که انسان از محل آفت دور بماند زیرا از مکر شیطان هیچ وقت اطمینان نیست.

شخصی از اهل مکه می گوید که نزد من مقداری درهم بود که من آنها را برای خرج در راه خدا گذاشته بودم، من صدای فقیری را شنیدم که از طواف فارغ شده (برده کعبه را گرفته) خیلی آهسته می گوید ای الله! تو می دانی که من گرسنه ام،

ای الله تو می دانی که من برهنه ام، ای ذات پاکی که دیگران را می بینی و ترا کسی نمی بیند، وقتی که من به طرف آن فقیر نگاه کردم بر بدن او دو چادر کهنه بود که از آنها بدن او کاملاً پوشیده نمی شد، من در دل خود فکر کردم برای مصرف دراهم خودم از این بهتر کسی را پیدا نخواهم کرد، من همه آنها را به او پیش کردم و فقط پنج درهم از آنها برداشت و بقیه را برگرداند و گفت: چهار درهم قیمت دو چادر است و یک درهم برای خوراکی سه روز من کافی است، من شب دوم او را دیدم که دو چادر نو بر بدن او بود در دلم به او شک کردم او مرا دیده و دست مرا گرفته با خود برای طواف برد پس در هر دوری از هفت دور طواف معادن زیادی زیر پاهایم قرار گرفته بودند که حرکت می کردند در آن طلا، نقره، مروارید، یاقوت و جواهرات بودند من آنها را می دیدم و مردم آنها را نمی دیدند، بعد از این آن شخص گفت: که خداوند متعال همه اینها را به من عطا فرموده لیکن من نمی خواهم از اینها بردارم، از دست مردم می گیرم و خرج می کنم برای اینکه در این نفع آن کسانی است که از آنها می گیرم و رحمت خداوند متعال شامل حال آنها می شود.

غرض از این واقعات این است که بیش از ضرورت برداشتن سبب فتنه است و از طرف خداوند متعال امتحانی است که آنها را کجا خرج می کند و به قدر حاجت گرفتن رحمت خدا است. پس انسان باید فرق میان رحمت و امتحان را بداند.

ارشاد خداوند متعال است ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَاعْلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا﴾ (مف. رکوع ۱) "ما هر چیزی که روی زمین است آنها را برای زمین زینت ساخته ایم". تا بوسیله آن مردم را امتحان کنیم و ببینیم که کدام شخص از آنها عمل نیکوتر انجام می دهد و چه کسی انجام نمی دهد (کدام شخص در این آرایش و زینت گرفتار شده از خداوند متعال غافل می شود و کدام شخص از اینها رو گردانده به عبادت خداوند متعال مشغول می شود).

ارشاد رسول اکرم ﷺ است که برای انسان علاوه از سه چیز هیچگونه حقی نیست ۱- خوراکی که از آن کمرش راست شود ۲- لباسی که بدنش پوشیده شود ۳- منزلی که در آن پناه بگیرد. از این بیشتر هر چه است از آن حساب گرفته می شود پس در این سه چیز مقدار ضرورت باعث اجر است و از این بیشتر اگر نافرمانی

خداوند متعال را نکند حساب حتمی است و اگر نافرمانی کرد پس عذاب هم هست و اگر بیش از نیاز چیزی باشد آنرا بر کسانی که محتاج هستند خرج کند.

همه اینها به اعتبار زندگی انفرادی بود، اگر زندگی کسی اجتماعی است و در طبع او صفت جود و سخاوت وجود دارد و جماعت فقراء و صلحاء به او وابسته هستند و برای برآورده کردن نیازهای آنها احتیاج و ضرورت باشد. پس برای این شخص گرفتن بیش از حاجت خود اشکالی ندارد ولیکن بعد از گرفتن باید خیلی زود آنها را خرج کند و بین فقراء تقسیم کند زیرا يك شب هم آنرا در نزد خودش گذاشتن باعث فتنه می شود و اینطور نباشد که دل او به طرف آن شوق پیدا کرده و از خرج کردن آن بازماند بلکه چنین شخصی بر خداوند متعال اعتماد کرده، قرض بگیرد و خرج کند، اشکالی ندارد، خداوند متعال قرض او را اداء می فرماید. (احیاء)

(۵) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا اقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدِي إِلَيْهِ أَوْ
حَمَلَةً عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا إِلَّا
أَنْ يَكُونَ جَرَى يَنْتَهَ وَيَنْتَهَ قَبْلَ ذَلِكَ

(رواه ابن ماجه والبيهقي في الشعب كذا في مال مشكوة)
پس نه هدیه او را قبول کند و نه بر سواری او سوار شود البته اگر قبل از این معامله قرض بین این دو نفر اینگونه رابطه ای بود پس اشکالی ندارد.

توضیح: یعنی اگر قبل از آن معامله در میان یکدیگر این نوع روابط هدیه و غیره یا عاریه گرفتن چیزی را داشته اند پس در حال قرض هم در قبول کردن آن اشکالی نیست و اگر قبل از آن اینطور روابطی نداشته اند بلکه حالا به سبب مقروض بودن چنین می کند پس این سود است.

در حدیث دیگری است که حضرت ابوهریره رضی الله عنه می فرمایند: به من حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه فرمودند: شما در جایی زندگی می کنید که آنجا سود خیلی رواج دارد پس اگر شما به شخصی قرض بدهید سپس او نزد شما يك کیسه کاه یا علف بگذارد آن را نگیرید زیرا آن سود است. (مشكوة) پس در قبول کردن هدیه به این

مطلب توجه کردن ضروری است. که شخص دهنده غرض فاسدی نداشته باشد. مانند هدیه ای که قرض دار می دهد علاوه بر اینکه سود می شود اگر این نیت را داشته باشد که طلبکار تقاضای قرض را نکند پس این همراه با سود، رشوت هم می شود. در بسیاری از احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر رشوت گیرنده و رشوت دهنده لعنت آمده است.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می فرمایند که: رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر رشوت گیرنده و دهنده لعنت فرموده اند. در دیگری ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که بر رشوت دهنده و رشوت گیرنده لعنت خداوند متعال است. در حدیث دیگری است در هر قومی سود رواج پیدا کند بر آنها قحط سالی مسلط می شود. و در هر قومی که رشوت ظاهر شود آنها مرعوب و خوف زده می شوند. در احادیث بسیاری است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله رشوت گیرنده و دهنده و آن شخصی را که در معامله رشوت، واسطه قرار می گیرد لعنت فرموده اند. (ترغیب)

رسول اکرم صلی الله علیه و آله شخصی را برای وصول کردن صدقات فرستادند او کار خود را به پایان رساند، برگشت و به آنحضرت صلی الله علیه و آله عرض کرد: این مال از صدقه بدست آمده. و این را مردم به من هدیه داده اند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در بیان بر این تأکید فرمودند که بعضی از مردم برای وصول کردن مال صدقه فرستاده می شوند آنها آمده اینطور می گویند که این مال صدقه است و این به من هدیه رسیده است. در خانه پدر خود یا مادر خود نشسته، ببینید که هدیه داده می شود یا نه. (مشکوٰۃ)

همانطوری که در احادیث قبل در مورد قرض، رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند که اگر قبل از معامله قرض، همین صورت هدیه بود پس اشکالی ندارد. به همین صورت در این وعیدهم اشاره شده است که در صورت حاکم نبودن اگر کسی در خانه خود نشسته و چیزی به او برسد پس آن هدیه است. آن هدیه ای که فقط به خاطر حاکم بودن داده شود آن هدیه نیست.

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: هر شخصی که سفارش کسی را بکند و او به سبب این سفارش هدیه ای دریافت کند پس او در یکی از دروازه های بسیار بزرگ سود

داخل شد. (مشکوٰۃ)

حضرت معاذ رضی الله عنه می فرمایند: وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله مرا حاکم یمن تعیین کرده فرستادند پشت سر من کسی را فرستاد تا به من بگوید برگردم (وقتی که برگشتم) آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: می دانید چرا شما را خواستم؟ بغیر از اجازه من هیچ چیزی نگیری چون که این خیانت است، «وَمَنْ يُغْلُلْ يَأْتِ بِمَآءٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ» (آل عمران - رکوع ۱۷) و هر شخصی خیانت می کند او آنرا در قیامت (بردوش خود حمل کرده به دادگاه) می آورد. (مشکوٰۃ)

حضرت ابوهریره رضی الله عنه می فرمایند که: حضرت رفاعه رضی الله عنه غلامی به طور هدیه به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله تقدیم کردند. او با آنحضرت صلی الله علیه و آله در جنگ خیبر شرکت کرد. يك بار در حالی که او بر شتر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سایل را می بست از جایی تیری آمده به ایشان خورد و به سبب آن شهید شدند. مردم گفتند: شهادتش مبارک باد (برای اینکه غلامی آنحضرت صلی الله علیه و آله همراه با شهادت جای مبارکبادی دارد) آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند خیر! او در چادری خیانت کرده بود حالا آتش شده او را در بر گرفته است. حضرت زید بن خالد رضی الله عنه می فرمایند که در جنگ حُنین يك شخص وفات کرد وقتی که جنازه اش آماده شد. پس، از آنحضرت صلی الله علیه و آله تقاضای خواندن نماز جنازه اش شد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: شما خودتان نماز جنازه اش را بخوانید رنگ چهره صحابه کرام رضی الله عنهم (به سبب ناراحتی) تغییر کرد وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله (افسردگی آنها را دیدند) فرمودند: او خیانت کرده است. حضرت زید رضی الله عنه می فرمایند: ما و سایل آن مرحوم را نگاه کردیم پس در آن از مرواریدهای یهودیان چند مروارید کوچک بدست آمد که قیمت آنها دو درهم هم نبود. (درمشور).

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: خداوند متعال پاك هستند به همین خاطر فقط مال پاك را قبول می فرمایند و خداوند متعال به مسلمانها حکم همان چیز را فرموده اند که به پیامبران حکم فرمودند چنانچه ارشاد است «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا» (مؤمنون - رکوع ۴) «ای پیامبران بخورید چیزهای خوب (مال حلال) و عمل نیک بکنید» و به مؤمنان فرمودند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ» (بقره - رکوع ۲۱) «ای مؤمنان بخورید چیزهای پاکیزه از آنها تیکه مابه شما داده ایم سپس

رسول اکرم ﷺ بیان فرمودند شخصی در سفر طولانی می رود (که وقت خاص قبول شدن دعا است) موهای به هم ریخته و غبار آلود (که از آن مسکینی او هم معلوم می شود) سپس هر دودست خود را به طرف آسمان بلند کرده، ای الله ﷻ (گفته و دعای خود را) پیش می کند لیکن غذای او (از مال) حرام است. آشامیدنی او حرام است، لباس او حرام است و از مال حرام پرورش یافته است چگونه دعای او قبول می شود.

در حدیث دیگری ارشاد آن حضرت ﷺ است: بزودی زمانه ای می آید که مردم هیچ فکر و پروا نمی کنند، این مالی که کسب می کنم حلال است یا حرام. (مکتوه) علاوه از اینها در کتابهای حدیث روایات و مضامین مختلفی وارد شده است. که در آنها خیلی زیاد بر این تأکید شده است که انسان به راههای در آمد خود باید نگاه عمیق داشته باشد اینطور نباشد که در حرص مال از در آمد ناجائز چشم پوشی کند. در این مورد مسئولیت اهل علم از عموم مردم بیشتر است چون آنها جائز و ناجائز را می دانند خصوصاً بر اهل مدارس و حوزه ها بیشتر لازم است و همچنین اشخاصی که تعلق آنها با مال جمع آوری شده است باید بیشتر احتیاط کنند.

حضرت مولانا شاه عبدالرحیم رائپوری ارشاد می فرمودند: اینقدر که من از اموال (جمع آوری شده) این مدارس می ترسم از اموالی که در ملک مردم هستند نمی ترسم. اگر کسی در مال شخصی کمی نی احتیاطی کرد باید از او بخشش طلب کند پس معاف می شود. لیکن اموال مدارس از تمام دنیا جمع آوری شده است. مسئولین مدارس امین (امانت دار) هستند اگر در آن خیانتی صورت بگیرد یا به ناحق تصرف کرده شود پس او باوجود معاف کردن مسئولین معاف نمی شود. البته خود عفوکنندگان در این جرم هم شریک می شوند. خداوند متعال به لطف و کرم خود از معامله حقوق العباد محفوظ نگه دارد که این جرم بسیار سنگینی است.

ارشاد پاک رسول اکرم ﷺ است که در بارگاه خداوند متعال در روز قیامت سه دادگاه وجود دارد در یک دادگاه خبری از عفو نیست. این دادگاه توحید و شرک است، خداوند متعال ارشاد فرموده اند: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (نساء- رکوع ۱۸) "خداوند متعال شرک را نمی بخشد علاوه از این هر کسی را بخواهد می بخشند." در دادگاه دوم (بغیر از گرفتن حساب) خداوند متعال کسی را آزاد نمی گذارد تا وقتی که

عوض آنرا نگیرد و این ظلم مردم بر یکدیگر است (فرقی نمی کند جانی باشد مانند: بد و بیراه گفتن آبروریزی کردن عیب تراشیدن و غیره یا مالی باشد مثلاً؛ مال کسی را از راه ناحق گرفته باشد) و در دادگاه سوّم حقوق خود خداوند است. اگر بخواد؛ عذاب می دهد و اگر بخواهد عفو می فرماید. (مفکوة) هدف از ذکر کردن این احادیث این است که انسان به راه و روش کسب خود نگاه بسیار عمیقی داشته باشد که اگر در آمد حرام باشد دعای او قبول نمی شود در بالا گذشت و صدقات او قبول نمی شود چنانکه بسیاری از آنها در بیان زکات ذکر شد در بعضی روایات این مضمون هم گذشته که هرگوشتی در بدن از مال حرام رشد بکند آتش جهنم برای آن بهتر است و در ذیل حدیث آینده از این نوع مضامین می آید خداوند متعال به فضل خویش ما مردم را از این محفوظ نگه دارد.

(۶) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ -
(رواه الترمذی وقال حدیث غریب کذا فی المفکوة ص ۲۳۵ وقد روی هذا الحدیث عن معاذ بن جبل وای برزه الاسلامی فی الترغیب).

ارشاد رسول اکرم ﷺ است در روز قیامت قدمهای انسان (از جای خود) نمی توانند حرکت کنند تا آن وقتی که از او درباره پنج چیز سؤال نشود (و جواب معقول نرسد) ۱- عمر خود را در چه کاری خرج کردی ۲- جوانی خود را در چه چیزی گذراندی ۳- مال را از

چه راهی کسب کردی ۴- در چه راهی خرج کردی ۵- بر علم خود چقدر عمل کردی. توضیح: این حدیث پاک از چندین صحابه کرام رضی الله عنهم نقل شده است. در این حدیث رسول اکرم ﷺ به طور مختصر فهرست آنچه را که در روز قیامت باز خواست می شود شمردند. در باره هر کدام از اینها در احادیث دیگری به عناوین مختلف تأکید کرده شده است.

اولین چیزی که از آن باز خواست و طلب جواب می شود این است: عمر خود را، که هر نفس آن سرمایه بسیار قیمتی است در چه گذراندی؟ ما مردم برای چه آفریده شده ایم؟ زندگی ما برای چه مصلحت و کاری است؟ یا همین طور بیکار

خلق شده ایم؟ خود خداوند متعال بر این آگاه فرموده اند: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (مؤمنون - رکوع ۶) (۱). "آیا شما این گمان را کرده اید که ما شما را همین طور بیکار و (بیهوده) آفریده ایم و شما (این گمان را کرده اید) که به طرف ما برگردانده نمی شوید (و شما حساب زندگیتان را پس نمی دهید؟)"

فقط اینقدر نه، بلکه جای دیگر خداوند متعال هدف زندگی را هم بیان فرموده اند، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^۱ (ذاریات - رکوع ۳) "من جن ها و انسانها را فقط به این خاطر پیدا کرده ام که عبادت مرا بکنند". بنا بر این هر شخصی باید تمام اوقات زندگی خود را اندازه بگیرد که او چقدر از اوقات قیمتی خود را در هدفی که برای آن آفریده شده است خرج می کند. وجه اندازه از اوقات خود را در ضروریات، تفریحات و مشغولیت های غیر متعلق خرج می کند؟ شما يك معماری را برای کار تعمیر به کار می گیرید او چقدر در ساعات کار، برای شما وقت خود را در کار تعمیر خرج می کند و چقدر در حقه بازی و خورد و نوش خرج می کند، این را خود شما اندازه بگیرید که شما چه اندازه برای ضروریات شخصی او می توانید برداشت کنید. و چقدر شما از زیردستان خود می توانید گذشت کنید، همین قدر گذشت، نسبت به خود در نظر بگیرید.

شما شخصی را در دکان بکار می گیرید و به او حقوق می دهید. و او تمام روز را در ضروریات خانگی خود مشغول است و هر چند دقیقه يك بار به دکان سر می زند، آیا شما گوارا می کنید که به او حقوق کامل بدهید؟ پس شما درباره خودتان چه جوابی دارید بدهید که خداوند متعال شما را فقط برای عبادت خود پیدا کرده، آن مالک و خالق هر وقت شما را با عطا های خود نوازش می دهد و شما در کارهای بیهوده خود عمرتان را بگذرانید و به خود اطمینان بدهید که در پنج وقت نماز حاضر می شویم، چه کار دیگری می توانیم بکنیم، فکر کنید که آیا این جواب را شما از نوکر خود هم برداشت می کنید.

فقط انعام و احسان خداوند متعال است که عبادت کردن در تمام اوقات را

۱- درباره این آیه مبارکه در حدیث **بَاكُ يَكُ مَطْلَبُ عَجَبِي** آمده است. يك صحابی می گویند که رسول الله ﷺ ما را برای جهادی فرستادند و ارشاد فرمودند که صبح و شام این آیه مبارکه را بخوانید و ما هم این آیه را می خواندیم به سبب آن در این جهاد غنیمت هم حاصل کردیم و صحیح و سالم هم برگشتیم (در منثور)

فرض نکرده بلکه حصه بسیار کمی از آنرا فرض کرد، در این هم اگر کوتاهی باشد پس چقدر ظلم است.

مورد دوم که باز خواست می شود در حدیث بالا گذشت این است که قوت جوانی را در چه چیزی خرج کردی؟ آیا در اعمال خشنودی و رضای خداوند متعال در عبادت او، حمایت از مظلومان، کمک به ضعیقان و بی دست و پاها، یا در فسق و فجور، عیاشی و آوارگی، ظلم بر ناتوانان، کمک به ناحق، کسب دنیای ناپاک، و در کارهای یهوده ای که نه در دنیا و نه در دین فائده ای دارند؟

جواب این سئوالها در دادگاهی باید داده شود که نه وکالتی است، نه دروغ و فریب و زبان درازی می تواند کاری انجام دهد. جایی که پلیس مخفی آن هر وقت و هر لحظه با ما همراه است و فقط این نیست، بلکه اعضای خود انسان که با آنها این حرکات را انجام داده است هم خلاف انسان گواهی می دهند و جرمها را اقرار می کند. «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (یس- رکوع ۴) "امروز (روز قیامت) ما بر دهان آنها مهر می زنیم (تا که عذرهای یهوده ن سازند) و دستهای آنها با ما سخن می گویند و پاها ی آنها گواهی می دهند، به آن چیزهایی که انجام داده اند". یعنی خود دست حرف می زند که بوسیله من بر چه کسی ظلم کرده شد، کدام حرکات ناجایز بوسیله من انجام داده شد. پاها خود شهادت می دهند که به کدام مجلسهای ناجائز رفته ام.

جایی دیگر ارشاد است: «وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ» (حج سجده- رکوع ۳) و روزی که دشمنان خدا (در میدان محشر) جمع و نگهداشته می شوند (تا همه يك جا بسوی جهنم برده شوند) تا اینکه همه نزدیک دوزخ می رسند (و حساب شروع می شود) پس گوش و چشم و پوست (بدن) آنها گواهی می دهند به آنچه عمل کردند. و آنها به اعضای بدن خود می گویند، چرا شما بر خلاف ما گواهی دادید آن اعضا، می گویند که به ما آن (ذات قادری) قدرت گویایی داد که به هر چیز می تواند قدرت گویایی عطا کند. و همان ذات، شما را نخستین بار آفرید (و دوباره زنده شده) نزد او برگردانده شده اید (بعد از این خداوند متعال آگاه می فرماید) که شما نمی توانید اعمال زشت خود را پنهان کنید زیرا گوشها و چشمها و پوست بر علیه شما

گواهی خواهند داد (و این واضح است که هر عملی انسان انجام می دهد چشم و گوش و دیگر اعضا. حتماً او را می بینند پس چطور کسی می تواند پوشیده از آنها عملی انجام بدهد) لیکن شما گمان می کردید که خداوند متعال از اکثر اعمال زشت شما خبر ندارد (و می گفتید هر چه می خواهید بکنید چه کسی می تواند از شما بپرسد) و این گمان (باطل)، که شما با پروردگار خود داشتید (که او خبر ندارد) شما را هلاک کرد پس شما (برای همیشه) جزء زیانکاران شدید. در احادیث روایات بسیاری درباره این گواهیها آمده است.

در حدیثی است که حضرت انس رضی الله عنه می فرمایند: ما در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حاضر بودیم آنحضرت صلی الله علیه و آله تبسم فرمودند که به سبب آن دندان های مبارکشان ظاهر شدند. سپس ارشاد فرمودند: آیا می دانید من چرا خندیدم؟ صحابه کرام رضی الله عنهم عرض کردند نمی دانیم، آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: بنده روز قیامت به مولای خود چنین می گوید: ای خدا تو مرا از ظلم در امان قرار دادی. ارشاد می شود همینطور است. بنده می گوید: ای خدا، من بر علیه خود، گواهی دیگران را معتبر نمی دانم ارشاد می شود که بسیار خوب، ما تو را بر نفس خودت گواه می سازیم پس بر دهان او مهر زده می شود و از اعضای بدن او پرسیده می شود وقتی که آنها تمام اعمال خود را می شمارند پس مهر دهان دور کرده می شود. او به اعضای خود می گوید ای بدبختها هلاک شوید من به خاطر شما این چیزها را انجام می دادم (یعنی لذت این حرکته به شما می رسید. خودتان بر علیه خود گواهی دادید اما اعضا هم مجبور هستند و نمی توانند در آن روز سخنی خلاف حق بگویند).

در حدیثی آمده است که از همه اعضا انسان نخست ران چپ گواهی می دهد که از او چه حرکتی انجام گرفته است و بعد از آن اعضای دیگر سخن می گویند. منظور اینکه هر عضو انسان اعمال بد و نیک خود را می شمارد. به همین خاطر در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که «سبحان الله»، «الحمد لله» و غیره را با انگشتان خود بشمارید برای اینکه روز قیامت به این اعضا، گویایی عطا می شود و از آنها پرسیده می شود یعنی همانطوریکه این اعضا گناهان خود را می شمارند، همانطور خیلی کارهای نیک را می شمارند. جایی که دست

حرکات بد یا ظلم و ستم و کارهای ناجائز را می گوید همانطور حساب کردن نام خداوند متعال، دادن صدقات و مشغول کردن دستها در کارهای خیر را هم می گوید. غرض این مضمون به اعتبار تفصیل خود خیلی طولانی است. لیکن مختصر این که برای انسان ضروری است این اعضای خود را در جوانی از ظلم و ستم و حرکات ناجائز دور نگاه دارد. ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: «الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ وَالنِّسَاءُ حِبَالُ الشَّيْطَانِ» (جامع الصغير) «جوانی شعبه ای از دیوانگی است و زنها دام شیطان هستند» یعنی انسان به سبب دیوانگی در این دام گرفتار می شود و در هر خطبه این الفاظ شنیده می شوند اما ما مردم در این زمانه بر اثر غرور نشسته جوانی این فکر را نمی کنیم که یک روزی باید این جواب را بدهیم.

ما قوت جوانی را در گناهان و کسب دنیا ضایع می کنیم حال آنکه جوانی برای این است که قوت آن را در اینطور کارهایی خرج کنیم که بعد از مُردن بکار آید و چقدر خوش قسمت هستند آن نوجوانانی که در هر وقت مشغول کار دین هستند و از گناهان دوری می کنند.

مطلب سوّم که در حدیث بالا ذکر شده است (و جواب دادن آن حتمی است) در قیامت و بدون جواب از جای حساب نمی توان حرکت نمود، این است آن مالی که حاصل کردی، از چه راهی بدست آوردی از راه حلال بود یا راه حرام. در حدیث قبل کمی ذکر این آمده است.

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: مالی را که انسان از طریق ناجائز حاصل می کند اگر از آن صدقه کند قبول نمی شود و اگر خرج کند برکت نمی شود و آنچه پشت سر می گذارد برای او ذخیره جهنّم می شود. در حدیث دیگری است که هر گوشت (از بدن انسان) با مال حرام رشد کند جهنّم برای آن بهتر است. در حدیثی است آن انسانی که لباس به ده درهم بخرد و فقط یک درهم از آنها ناجائز باشد تا وقتی که آن لباس بر بدن اوست نماز او قبول نمی شود. (مشکوّة)

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله در احادیث بسیاری آمده است که رزق را دور ندانید و تا روزی نوشته شده انسان به او نرسد هرگز نمی میرد لذا در حاصل کردن روزی بهترین راه را انتخاب کنید، روزی حلال کسب کنید و حرام را ترک کنید. در بسیاری

از احادیث آمده است که رزق انسان را همانطور تلاش می کند که موت در تلاش انسان است یعنی همانطوریکه انسان را از آمدن موت چاره ای نیست و حتماً می آید همینطور، رسیدن آن رزقی که در تقدیر او نوشته شده، حتمی است. در حدیثی است که اگر انسان بخواهد از روزی خود فرار هم بکند، باز هم حتماً به او می رسد همانطوریکه موت به هر حال جان او را می گیرد. در حدیثی است رزق برای انسان تعیین شده است و اگر تمام انس و جن جمع شوند و بخواهند آنرا دور کنند نمی توانند. (ترغیب)

در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ است اگر در وجود تو چهار صفت باشد. پس از نبودن هیچ چیزی از دنیا نگرانی نخواهی داشت. حفاظت در امانت، راستگویی، عادت خوب، رزق پاکیزه. در حدیثی آمده: مبارك است آن شخص که درآمد او خوب باشد (پاکیزه و حلال باشد)، باطن او نيك و ظاهر او شريف باشد. مردم از شر او محفوظ باشند و مبارك است آن شخص که بر علم خود عمل کند و مال اضافه بر ضرورت را (در راه خدا) خرج کند و حرف اضافه از ضرورت را نگوید یعنی بدون ضرورت سخن نگوید.

حضرت سعدؓ يك بار از رسول اکرم ﷺ درخواست کردند که برای من دعا بفرمائید که خداوند متعال مرا مستجاب الدعوات بگرداند (هر دعای بکنم، قبول شود) رسول اکرم ﷺ فرمودند روزی خود را پاکیزه ساز (مال مشکوک و مشتبّه، نخور) مستجاب الدعوات می شوی قسم به آن ذاتی که جان من (محمد ﷺ) در قبضه اوست وقتی انسان يك لقمه حرام در شکم می اندازد به سبب آن تا چهل روز عبادات او قبول نمی شود. و هر کسی که پرورش او از مال حرام باشد. جهنم برای او بهتر است هم چنین در بسیاری از روایات درباره این مضمون احادیثی آمده است. (ترغیب) به این خاطر در راههای درآمد خود بسیار باید احتیاط نمود در ظاهر اگر در این احتیاط نقصانی به نظر می آید، باز هم به اعتبار برکت و نتیجه آن کمی و نقصان بسیار مفید و حفاظت کنند ضرر است.

محاسبه چهارم در حدیث بالا این است: مال را در چه راهی خرج کردی، همه این رساله در همین باره است که از مال انسان تنها چیز فائده مند همان است که آن

را در راه خداوند متعال خرج کند و در مالی باقی مانده از او، علاوه بر اینکه برای خودش فائده ای ندارد به طور کلی بی فائده می ماند. نقصانات بسیاری هم در آخر فصل دوم گذشته است بنا بر این هر چه قدر مال زیاد باشد به همان اندازه حساب دیر کرده می شود. و این چیزی روشن است که در روز قیامت، آن روز سخت و هولناک که در آن از شدت گرمی عرق هر کسی جاری می شود هر شخصی از شدت خوف مانند این است که نشسته باشد. در حقیقت نشسته نیست، درباره آن ارشاد خداوند متعال است.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرْوُهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وََمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝﴾ (حج، رکوع ۱)

”ای مردم از پروردگار خود بترسید که زلزله روز قیامت (که بزودی خواهد آمد) حادثه ای بسیار بزرگ است. روزی که شما آنرا مشاهده می کنید هر زن شیر دهنده (از خوف) طفل شیر خوار خود را فراموش می کند و هر زن حامله (از وحشت) آن روز قبل از وقت وضع حمل می نماید و تو مردم را در آن روز مست می بینی حال آنکه در حقیقت مست نیستند، بلکه عذاب خداوند متعال سخت است (که به سبب خوف آن چنین حالتی دارند).“

درجایی دیگر ارشاد است: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝﴾ (انبیاء، رکوع ۱) ”روز حساب مردم بسیار نزدیک شد (که قیامت به تندی نزدیک می آید) و مردم (تابحال) در غفلتند (و از آمادگی برای آن) رو گردانند.“ بعد از چند رکوع ارشاد است: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ۝﴾ (انبیاء، رکوع ۴) ”و ما روز قیامت ترازوهای عدل را خواهیم نهاد، هیچگونه ظلم و ستمی بر هیچ کسی نخواهد شد و ما برای حساب گرفتن کافی هستیم.“ درجای دیگر ارشاد است:

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلًا مَعَهُ لَا أَفْتَدُوا بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۝﴾ (زمر، رکوع ۲)

”آنانکه قبول کردند سخن پروردگار خویش را (و بر احکام او تعالی عمل کردند) برای آنها بهترین پاداش است. (که در جنت به آنها خواهد رسید) و آنانکه قبول

نکردند، اگر آنها (روز قیامت) تمام چیزهای دنیا را داشته باشند بلکه دو برابر آنها (یعنی تمام چیزهای دنیا دو برابر شوند) و همه این چیزها را (برای نجات خود) فدیّه بدهند (باز هم) برای آنها حسابی سخت خواهد بود. " در بسیاری آیات دیگر هم بر حساب آنروز و سختگیری و اهمیت آن تأکید شده است.

حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمایند: رسول اکرم ﷺ ارشاد فرمودند: روز قیامت از هر شخصی حساب گرفته شود، هلاک می شود. (برای اینکه کامل کردن حساب بسیار مشکل است.)

حضرت عائشه رضی الله عنها عرض کردند: یا رسول الله ﷺ خداوند متعال (در سوره إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) این ارشاد را فرموده اند که حساب به آسانی گرفته می شود و رسول اکرم ﷺ ارشاد فرمودند که این حساب (که ذکر آن در این سوره است) فقط برای تقدیم و پیش کردن اعمال است و هر کسی که محاسبه اش شروع می شود. هلاک می گردد.

حضرت عائشه رضی الله عنها در حدیث دیگری می فرمایند: رسول اکرم ﷺ این دعا را می خواندند: اَیُّ اللّٰهِ ﷻ از من حساب یسیر بگیر (سهل و آسان حساب بگیر) من عرض کردم یا رسول الله ﷺ حساب یسیر چیست؟ آنحضرت ﷺ فرمودند نامه اعمال کسی را دیده و ارشاد شود که او را عفو کردیم. لیکن از هر کسی محاسبه اش شروع شود او هلاک می گردد.

حضرت ابو هریره رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم ﷺ را نقل می کنند: سه چیز چنانند که اگر در هر شخصی موجود باشند موجب آسانی حساب می شوند و خداوند متعال او را با رحمت خود داخل بهشت می کند، آن سه چیز اینها هستند:

- ۱- هر شخصی که تو را از نیکی خود محروم کند تو بر او احسان کن، ۲- هر کس که بر تو ظلم کند او را عفو کن ۳- هر کس با تو قطع رحم کند با او صلّه رحم کن. (در منثور).

در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ است که از شما هیچ کس چنان نخواهد بود که خداوند متعال با او سخن نگوید در حالیکه در میان او و خداوند متعال هیچ پرده و هیچ واسطه ای نمی باشد. به طرف راست خود نگاه می کند آن اعمالی می بیند که

در دنیا انجام داده بود، بطرف چپ نگاه می کند آن اعمال هستند که در دنیا انجام داده (اعمال نیک باشند یا بد و شعله های سوزان) جهنم جلو چشمش می باشد (برای نجات از آن بهترین چیز صدقه است پس به ذریعه صدقه خود راز آن حفاظت کنید) اگر چه با صدقه کردن نصف خرمایی هم باشد. (منکوة)

در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ است که بهشت به من نشان داده شد در درجه های اعلای آن فقرای مهاجرین بودند و در آنجا تعداد ثروتمندان و زنها بسیار کم بود به من گفته شد ثروتمندان هنوز بیرون دروازه بهشت گرفتار حساب هستند و زنها را محبت طلا، و نقره به خود مشغول کرده است.

در حدیث دیگری رسول اکرم ﷺ فرمودند: من بر دروازه بهشت ایستاده بودم اکثر مساکین در آن داخل می شدند و ثروتمندان (در حساب گرفتار) بودند و سپس بر دروازه جهنم ایستادم، دیدم که اکثر زنها داخل آن می شوند. در يك حدیث دیگر ارشاد رسول اکرم ﷺ است که انسان از دو چیز می ترسد در حالی که هر دو برای او خیر هستند یکی از موت می ترسد در حالیکه موت نجات از فتنه هاست دوم از کمبود مال می ترسد در حالیکه هر چقدر مال کمتر باشد حساب آن کمتر می شود. (ترغیب)

يك بار رسول اکرم ﷺ در جمع صحابه کرام ﷺ تشریف داشتند آنحضرت ﷺ فرمودند که شب گذشته من بهشت و درجه های شما مردم را در آن دیدم بعد از آن به طرف حضرت ابوبکر صدیق ﷺ متوجه شده و فرمودند من يك شخصی را دیدم که او به هر کدام از دروازه های بهشت که می رود از آنجا صدای مرحبا مرحبا (خوش آمدید، خوش آمدید) می آمد (برای هر عمل نیک در بهشت يك دروازه خاصی است مطلب از خوش آمدگویی دروازه ها، این است که از هر عمل نیک سهم بسیار زیادی دارد). حضرت سلمان ﷺ عرض کردند: یا رسول الله ﷺ آن شخصی که مرتبه و مقام او اینقدر بلند است شخصیت بسیار بزرگی است. رسول اکرم ﷺ فرمودند: آن شخص ابوبکر است. سپس رسول اکرم ﷺ بطرف حضرت عمر ﷺ متوجه شده ارشاد فرمودند: من در جنت يك کاخی که از مروارید سفید بود دیدم که در آن یاقوت کار گذاشته شده بود. پرسیدم این مکان از کیست؟ به من گفته شد این مال جوانمردی از قریش است (به سبب نهایت زیبائی و خوبی آن مکان و

در خشندهی و رونق آن و سینه المرسلین بودن خودم) فکر کردم که این مکان مال من است، می خواستم در داخل آن شوم که به من گفته شد این مال عمر رضی الله عنه است. سپس رسول اکرم صلی الله علیه و آله مراتب حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه و مراتب دیگر حضرات را ارشاد فرمودند. بعد از آن بطرف عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه اشاره نموده و ارشاد فرمودند از همه یاران من تو دیر تر نزد من رسیدی درباره شما ترسیدم که مبادا هلاک شده باشی و شما خیس عرق بودی، من از تو پرسیدم علت این همه دیر آمدن چه بود؟ جواب دادی، که من به سبب زیادی مال خود در حساب مشغول بودم از من حساب گرفته شد که مال را از چه راهی کسب کردی و در چه راهی خرج کردی. وقتی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه این را شنید به گریه افتاد و عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله شب گذشته نزد من از تجارت مصر صد بارشتر آمده همه آنها را بر فقراء و یتیمان مدینه صدقه می کنم شاید خداوند متعال به سبب این در حساب آنروز بر من تخفیف بفرماید. (توضیح)

در حدیثی است که يك بار رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: ای عبدالرحمن! تو از ثروتمندان امت من هستی و در بهشت به حالت نشسته وارد می شوی (بر پاهای خود ایستاده راه نمی روی) تو به خداوند متعال قرض بده تا که پاهای شما باز شوند. حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه پرسید یا رسول الله صلی الله علیه و آله چه چیزی را قرض بدهم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند تمام مال خود را. این را شنیده فوراً بلند شد تا تمام مال خود را بیاورد. آنحضرت صلی الله علیه و آله پشت سر او قاصد فرستادند و او را صدا زدند و ارشاد فرمودند که حضرت جبرئیل علیه السلام همین حالا آمد و این پیام را آورد که به عبدالرحمن بگو مهمان نوازی کند و به فقراء غذا بخوراند، حاجت و نیازسئوال کننده را بر آورده کند و در صدقه دادن قبل از همه از اهل و عیال خود شروع کند. این چیزها برای تزکیه و پاکیزگی او کافی است. (حکم)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه صحابی بزرگ و جلیل القدر و صاحب فضائل و افتخارات بزرگی. و جزء عشره مبشره هستند یعنی یکی از آن ده صحابه ای رضی الله عنهم هستند که در دنیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله آنها را بشارت و خوش خبری بهشت دادند و رحلت نمودند و نیز از آن شش نفری هستند که حضرت عمر رضی الله عنه وقت شهادت خود برای

انتخاب خلیفه بعدی تعیین کرده بودند و این را فرموده بودند که رسول اکرم ﷺ از این حضرات خشنود شده و از دنیا تشریف بردند و سپس پنج نفر از آن شش نفر هم رأی حضرت عبدالرحمن بن عوف را برای انتخاب خلیفه قبول کردند. و از تعیین کردن ایشان حضرت عثمان خلیفه سوم مقرر شدند و از سابقین اولین به شمار می‌روند که درباره آنها خداوند متعال فرموده است

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ...﴾ (توبه-رکوع ۱۳)

و آن مهاجرین و انصار که در ایمان آوردن از امت سبقت گرفتند و آن کسانی که با اخلاص از ایشان پیروی کردند خداوند متعال از همه آنها خشنود شد و همه آنها از خداوند متعال خشنود شدند خداوند متعال برای آنها اینطور باغهایی آماده کرده اند که زیر آنها نهرها جاری هستند و همیشه آنها در آن (زندگی) خواهند کرد.

علاوه از این حضرت عبدالرحمن بن عوف در هر دو هجرت شرکت کردند. در غزوۀ بدر و همه غزوات شریک بودند در زمانه رسول اکرم ﷺ ایشان از اهل علم و فتویٰ به شمار می رفتند. حضرت عمر با رأی ایشان بعضی امور را اختیار می کردند. رسول اکرم ﷺ یک بار در سفر در نماز صبح مقتدی ایشان شده نماز را ادا کردند. زیرا آنحضرت ﷺ برای حاجت تشریف برده بودند و صحابه او را در نماز بعنوان امام انتخاب کرده بودند. وقتی رسول اکرم ﷺ تشریف آوردند یک رکعت نماز خوانده شده بود و آنحضرت ﷺ در اقتدای ایشان نماز خواندند. حضرت عمر بعد از خلیفه شدن در نخستین حج ایشان را قائم مقام خود امیر الحجاج قرار داده و فرستادند. (اصابه)

غرض اینکه باوجود فضائل بی شمار، زیادی مال، ایشان را از انسانهای هم مرتبه خود عقب انداخت و مال را هم فقط به فضل و عطای خداوند متعال و انعام او به دست آورده بودند و گرنه خیلی فقیر بودند. در ابتدای هجرت وقتی رسول اکرم ﷺ بین مهاجرین و انصار پیمان برادری بستند تا هر يك از انصار بطور خصوصی به یکی از مهاجرین فقیر کمک نماید. پیمان برادری ایشان را با حضرت سعد بن ربیع بسته بودند. حضرت سعد بن ربیع به ایشان گفته بودند که در مدینه منوره از همه بیشتر خداوند متعال به من مال و دولت عطا فرموده اند من

نصف تمام مال خودم را به شما می دهم و دو تا زن دارم از آنها هر یکی را که می پسندید طلاق می دهم بعد از تمام شدن عدت شما با او نکاح کنید. این استغناي دل ایشان بود که فرمود خداوند متعال در مال شما برکت عطاء فرماید من نیاز ندارم راه بازار را به من نشان بدهید، سپس به بازار رفته و خرید و فروش را شروع کرد و وقت شام از فائده آن کمی روغن و پنیر خریده و آورد همینطور روزانه می رفت و چند روز گذشت که درآمد و فائده شان آنقدر شد که از دواج کردند. (بخاری)

سپس آن زمان هم آمد که يك بار رسول اکرم ﷺ ترغیب صدقه دادند پس نصف مال خود را صدقه کردند و اندازه زیادی مال ایشان از حدیثی معلوم می شود که همین حالا گذشت که فقط صد بار شتر از تجارت مصر آمده بود که همه آنها را صدقه کردند و بعد از آن يك بار چهل هزار دینار صدقه کردند، در يك موقع پانصد اسب و پانصد شتر برای جهاد دادند و سی هزار غلام آزاد کردند و در روایتی است که سی هزار خانواده را آزاد کردند. (مستدرک) معلوم نیست که در هر خانواده ای چند زن، مرد، بزرگ و بچه بودند يك بار زمینی را به چهل هزار دینار فروخته و همه آنها را بر فقراء مهاجرین و خویشاوندان خود و ازواج مطهرات تقسیم کردند (مستدرک)

و در وقت وفات خود وصیت کردند به کسانی که در جنگ بدر شریک بوده اند به هر يك از آنها چهار صد دینار بدهید در آن وقت از اهل بدر صد نفر زنده بودند. (اصابه) و يك باغی را برای ازواج مطهرات وصیت کردند که به چهل هزار دینار فروخته شد. (مستدرک) و حال خود شان این بود که يك بار غسل کرده برای غذا خوردن نشستند پس در يك کاسه، نان و گوشت ثرید شده جلوی شان گذاشته شد. آنرا دیده شروع به گریه کردند کسی سبب گریه ایشان را پرسید؟ فرمودند که رسول اکرم ﷺ در حالی رحلت فرمودند که نان جو هم برای سیر کردن شکم یافت نمی شد. این حالتی که جلوی چشم ما قرار دارد بر من معلوم است برای ما خیر نیست. (اصابه) یعنی اگر در وسعت و زیادی دنیا، خیری می بود پس برای آنحضرت ﷺ هم می بود و وقتی که برای رسول اکرم ﷺ این چیزها نبوده پس معلوم است در این چیزها خیری نیست باوجود این کمالات (از حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه) آن باز خواستی است که در بالا ذکر شد.

باز خواست پنجم: در حدیث بالا که جواب آن باید در صحرای قیامت داده شود این است که به آن علمی که خداوند متعال به شما عطا کرده بود چقدر عمل کردی. ندانستن اینکه چه کاری جرم است عذر (قابل قبولی) نیست زیرا آگاهی نداشتن از قانون در هیچ دادگاهی معتبر نیست برای اینکه دانستن آن وظیفه هر شخصی است و ندانستن حکم خداوند متعال جرم و گناه جداگانه ای است به همین خاطر ارشاد رسول اکرم ﷺ است که بر هر مسلمان یاد گرفتن علم (دینی) فرض است، لیکن این هم ظاهر است که بعد از دانستن (گناه) گناه کردن سنگین تر است. ارشاد رسول اکرم ﷺ است که با علم خود یکدیگر را نصیحت کنید. خیانت در علم از خیانت در مال سخت تر است و نزد خداوند متعال محاسبه آن می شود و این مضمون در بسیاری از احادیث وارد شده است که از هر شخصی چیزی از علم پرسیده شود و او جواب آنرا پوشیده نماید. روز قیامت بردهان او لگام آتشین زده می شود.

يك بار رسول اکرم ﷺ وعظ فرمودند: در آن بعضی از قومها را مدح فرمودند. سپس فرمودند که چه خبر است که بعضی از قومها اقوام همسایه خود را تعلیم نمی دهند نه آنها را نصیحت می کنند و نه به آنها چیزی می فهمانند و نه آنها را امر به معروف می کنند. نه آنها را از کارهای زشت باز می دارند و این چه خبر است که بعضی از قومها از همسایگان خود علم و دانش یاد نمی گیرند و نصیحت حاصل نمی کنند. یا این مردم همسایه های خود را علم یاد بدهند و آنها را نصیحت کرده بفهمانند و آنها را آگاه سازند و دیگران (یعنی) آنهايي که علم ندارند این چیزها را حاصل کنند و اگر چنین نکنند پس قسم به خدا من همه آنها را در این دنیا سخت سزا خواهم داد (مسئله آخرت جداگانه است) سپس رسول اکرم ﷺ از منبر پایین تشریف آوردند. در بین مردم این گفتگو شروع شد که هدف از اینها کدام قومها هستند. آنحضرت ﷺ فرمودند: مقصود من مردم قوم اشعری هستند که آنها اهل علم و اهل فقه هستند و آنهايي که دور و اطراف آنها زندگی می کنند جاهل هستند. وقتی این خبر به مردم اشعری رسید آنها در خدمت آنحضرت ﷺ حاضر شده عرض کردند یا رسول الله ﷺ شما بعضی قومها را مدح و تعریف کرده اید و درباره ما این ارشاد را

فرمودید آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد خود را در حضور آنها تکرار کردند که یا اینها همسایه‌های خود را علم یاد دهند و آنها را نصیحت کرده و آگاه کنند و آنها را به کارهای خوب امر کنند و از کارهای بد منع کنند و دیگران از آنها این چیزها را حاصل کنند و گرنه من در همین دنیا سزای سختی به آنها می‌دهم ایشان عرض کردند یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما چطور دیگران را آگاه کنیم. آنحضرت صلی الله علیه و آله دوباره همان حکم را ارشاد فرمودند و آنها برای سؤمین بار همین را عرض کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله باز همان حکم را تکرار فرمودند. پس ایشان عرض کردند یا رسول الله صلی الله علیه و آله یک سال به ما فرصت بدهید آنحضرت صلی الله علیه و آله به آنها به خاطر تعلیم همسایگان نشان یک سال فرصت دادند. (ترغیب و تمجید الزوائد).

از این حدیث پاك و سرزنش سخت رسول اکرم صلی الله علیه و آله این واضح شد کسانی که خودشان اهل علم و دانش هستند این مسئولیت هم بر عهده آنها است که کوشش تعلیم اطرافیان نادان خود را بنمایند و این فکر که اگر در کسی طلب باشد خودش یاد می‌گیرد کافی نیست، باز خواست و گناه یاد نگرفتن، جداگانه بر ذمه آنها است لیکن مسئولیت یاد دادن با آنها به ذمه این علماء است که ایشان کوشش و فکر و تدبیر بکنند که آنها علم را یاد بگیرند این هم جزئی از عمل کردن بر علم است و یاد دادن علم بدیگران هم شامل عمل بر علم، است از دعا‌هایی که بسیار زیاد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده اند این دعا هم است "ای الله از علمی که نفع ندهد پناه می‌خواهم" ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است روز قیامت شخصی (یعنی گروهی از انسانها، تعداد آنها هر چه قدر که باشد) را آورده و در جهنم انداخته می‌شود که به سبب آن روده‌های او بیرون می‌آید و او دور آنها اینطور می‌چرخد که الاغ دور آسیاب می‌چرخد (همانطوری که حیوان، خر، گاو، و غیره دور تا دور آسیاب می‌چرخد) جهنمی‌ها چهار طرف او جمع می‌شوند و از او می‌پرسند تورا چه شده است؟ تو که ما را به کارهای خوب امر می‌کردی و از کارهای بد منع می‌کردی او جواب می‌دهد من به شما امر می‌کردم لیکن خودم بر آن عمل نمی‌کردم.

در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است من در شب معراج گروهی را دیدم که لبهای آنها باقیچیه‌های آتشین بریده می‌شود من از حضرت جبرئیل علیه السلام

پرسیدم که اینها چه کسانی هستند؟ ایشان گفتند: اینها آن واعظان امت شما هستند که به دیگران نصیحت می کردند و خود بر آن عمل نمی کردند.

در حدیث دیگری ارشاد آنحضرت ﷺ است که "زُبَانِیْه" آن کسانی را که می دانستند و در فسق و اعمال بد مبتلا شدند از کافران هم زود تر گرفتار می کنند، آنها می گویند که چرا به ما از کافران هم زود تر عذاب می رسد؟ ارشاد می شود که عالم و جاهل برابر نیستند. (ترغیب) یعنی شما باوجودیکه می دانستید این اعمال را انجام دادید زُبَانِیْه سخت ترین گروه فرشتگان هستند که مأمور به انداختن مردم در جهنم هستند در سوره اقرأ هم ذکر آنها شده است.

در حدیثی است که بعضی از جنتی ها از بعضی جهنمی ها می پرسند که چه شد شما اینجا افتادید ما به سبب علمی که از شما یاد گرفته بودیم به بهشت رفتیم آنها جواب می دهند ما به دیگران می گفتیم ولی خود بر آن عمل نمی کردیم.

حضرت مالک بن دینار به روایت از حسن بصری ارشاد رسول اکرم ﷺ را نقل می کنند: خداوند متعال از آن شخصی که وعظ و تبلیغ می کند، روز قیامت سؤال می کند که هدفش چه بوده است. (یعنی از آن هدف دنیوی داشته مال و منفعت، یا مقام و شهرت یا فقط به خاطر خشنودی خداوند متعال بوده) شاگرد امام مالک می گوید وقتی حضرت مالک بن دینار این حدیث را بیان می کردند این قدر گریه می کردند که صدایش بیرون نمی آمد سپس می فرمودند: اینطور فکر می کنید که از وعظ چشم من خنک می شود (دل من خوش می شود) حال آنکه من می دانم روز قیامت که از من این سؤال خواهد شد که از این وعظ چه هدفی داشتی. (ترغیب) البته باوجود این مطلب، آن چیزی که واعظ را وادار به وعظ و بیان می کند همان است که در بالا ذکر شده است یعنی مسئولیت آگاه کردن مردم از علم هم است همانطوری که در بسیاری روایات وارد شده است و قصه مردم اشعری همین حالا گذشت.

حضرت ابو درداء ؓ می فرمودند که من از این خوف و ترس دارم که روز قیامت جلوی تمام مخلوقات مرا صدا زنند و من عرض کنم لَئِنْ رَئِیْ اِیْ پروردگار من حاضر هستم و از من این سؤال شود که بر علم خود چقدر عمل کرده ای؟ در

حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم ﷺ است سخت ترین عذاب در روز قیامت به آن عالمی می رسد که از علمش به او نفع نرسیده باشد.

حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه می فرمایند که مرا رسول اکرم ﷺ برای تعلیم قبیله قیس فرستادند. من آنجا رفته دیدم که آنها مانند شتران وحشی هستند همیشه توجه آنها به شتران و گوسفندان شان است و به غیر از آن آنها هیچ فکر دیگری ندارد (و تمام وقت در کارهای دنیا مشغول بودند) من از آنجا برگشتم. آنحضرت ﷺ پرسیدند چه شد که آمدی؟ به حضور مبارک آنحضرت ﷺ احوال آنها را و خبر غفلت آنها را از دین بیان کردم آنحضرت ﷺ ارشاد فرمودند: ای عمار! از این عجیب تر حالت آن قومی است که با وجود عالم بودن، (از دین) همینطور غافل باشند که اینها غافل هستند.

در حدیث دیگری است: بعضی انسانها در جهنم انداخته می شوند که از بدبوئی و تعفن آنها جهنمی ها پریشان می شوند و از آنها می پرسند نحوست کدام عمل باعث شد که شما را این چنین کند؟ آیا این مصیبت که خود مان مبتلا بودیم کم بود که این بدبوئی شما بر آن اضافه شد و ما را بیشتر ناراحت کرد. آنها می گویند که ما از علم خود نفع حاصل نمی کردیم. (ترغیب) ارشاد حضرت عمر رضی الله عنه است که مرا بر این امت بیشتر خوف عالم منافق است، کسی پرسید عالم منافق کیست؟ ایشان فرمودند: در سخن عالم و در قلب و اعمال جاهل باشد. یعنی بیان خوب و شیوا بکند اما، در عمل هیچ باشد.

حضرت حسن بصری رضی الله عنه می فرمایند: اینطور مباش که حاصل کننده علم علماء باشی، حامل سخنان کمیاب حکیمان باشی اما در عمل مانند احمقان و نادانان باشی.

حضرت سفیان ثوری رضی الله عنه می فرمایند: علم، عمل را صدا می زند، هر شخصی که بر آن عمل کند پس آن علم باقی می ماند و گرنه آنهم می رود، یعنی علم ضایع می شود.

حضرت فضیل رضی الله عنه می فرمایند مرا بر سه شخص خیلی رحم می آید ۱- سردار قومی که ذلیل شده باشد ۲- آن غنی که بعد از غنا فقیر شده باشد ۳- آن عالمی که دنیا او را به بازی گرفته است (یعنی طالب دنیا باشد و هر کسی طالب دنیا باشد دنیا با او بازی می کند.) حضرت حسن رضی الله عنه می فرمایند که عذاب علماء، موت دل است و موت دل

طلب کردن دنیا با عمل آخرت است. شاعری می گوید.

عُجِبْتُ لِمُبْتَاعِ الصَّلَاةِ بِالْهُدَى وَمَنْ يَشْتَرِ دُنْيَاهُ بِالذِّينِ أَعْجَبُ
وَأَعْجَبُ مَنْ هَذَا مِنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا سِوَاهُ فَهُوَ مِنْ ذِينَ أَعْجَبُ

”من بر آن شخص تعجب می کنم که عوض هدایت، گمراهی بخرد از این بیشتر تعجب بر آن شخص است که عوض دین، دنیا را بخرد و از اینهم تعجب بیشتر بر آن کسی است که دین خود را به دنیای دیگران بفروشد، یعنی فائده دنیا به دیگران برسد و دین او ضایع و ویران شود.

امام غزالی^۱ می فرمایند: آن عالمی که دنیا دار باشد او به اعتبار احوال از جاهل پست تر است و به اعتبار عذاب، در سختی بیشتری مبتلا می شود و علمای (طالب) آخرت در نزد خداوند متعال کامیاب و مقرب هستند و آنها چند علامت دارند:

۱- از علم خود دنیا را کسب نکند، کمترین درجه عالم دین این است که در او احساس حقارت دنیا و پستی آن و تیرگی و زود گذر بودن آن باشد در او احساس عظمت آخرت، همیشگی آن و بزرگی نعمتهای آن باشد و این را خوب بداند که دنیا و آخرت باهم مخالفند مثل زنهای يك مرد، اگر یکی را خشنود کند دومی ناراض می شود این دو مانند دو کفه ترازو هستند که اگر يك کفه پایین بیاید دومی سبک شده و بالا می رود تفاوت این دو مانند مشرق و مغرب است که به طرف هر کدام نزدیک شود از دیگری دور می گردد.

هر شخص که حقارت و گنبدیدگی دنیا و این که لذتهای دنیا با مشقتها دو جهان همراه هستند را احساس نمی کند. عقل او خراب است. و تجربه شاهد اینست که در لذتهای دنیا رنج دنیا هم می باشد و عذاب آخرت هم حتمی است، پس کسی که اصلاً عقل ندارد چطور ممکن است که عالم باشد. بلکه شخصی که عظمت آخرت و همیشگی بودن آن را نمی داند. کافر است. این چنین شخصی چطور ممکن است عالم باشد کسی که ایمان هم نصیبش نباشد. و هر شخصی که دنیا و آخرت را ضد و

مخالف هم نمی داند و در حرص جمع کردن هر دو نای آنهاست پس او در چیزی طمع می کند که لائق طمع نیست، آن شخص از شریعت تمام انبیاء علیهم السلام بی خبر است و کسیکه باوجود دانستن همه اینها دنیا را ترجیح می دهد، او اسیر دست شیطان است که او را شهوتها هلاک کرده اند و بدبختی بر او غالب است. پس کسی که حالت او چنین باشد، او چطور در شمار علماء می باشد.

حضرت داوود علیه السلام ارشاد خداوند متعال را نقل کرده اند: هر عالمی که خواهش دنیا را بر محبت من ترجیح می دهد کمترین معامله ای که با او می کنم این است که از لذتِ مناجات خود او را محروم می کنم (در دعا و یاد من برای اولذت حاصل نمی شود) ای داوود حال آن عالمی را نپرس که بر او نشئه دنیا سوار باشد زیرا او از محبت من دور می ماند، اینطور انسانها راهزن هستند. ای داوود هر وقت که تو کسی را طالب من ببینی، خادم او باش، ای داوود! هر شخصی که به طرف من دویده می آید من او را جهبذ (زیرک و فهمیده) می نویسم و هر کسی را که جهبذ بنویسم او را عذاب نمی دهم.

یحیی بن معاذ می گوید: وقتی که از علم و حکمت، دنیا طلب کرده شود رونق آنها می رود. سعید بن المسیب می گوید: وقتی که عالمی را ببینی که نزد امراء می رود پس تو او را دزد بدان. حضرت عمر رضی الله عنه می فرمایند: هر عالمی را ببینی که با دنیا محبت دارد او را درباره دین خود متهم بدان، برای اینکه هر کسی باهر چیزی که محبت دارد به طرف آن می شتابد. از بزرگی کسی پرسید، شخصی که از گناهی لذت می برد او می تواند عارف خداوند متعال باشد؟ ایشان فرمود: من در این يك ذره هم شك ندارم که هر شخص دنیا را بر آخرت ترجیح دهد ممکن نیست که عارف باشد. و درجه گناه کردن از آن خیلی (خطرناک تر) است و این را باید خوب دانست که فقط با نبودن محبت مال يك عالم جزء علماء آخرت نمی گردد چونکه درجه ضرر محبت جاه و مقام از محبت مال هم بیشتر (وزیان آورتر) است. یعنی هر چقدر وعیدهایی که درباره ترجیح دادن دنیا و طلب آن دربالا گذشته است آنها فقط شامل کسب مال نیستند بلکه بنسبت طلب مال بیشتر شامل طلب جاه و مقام هستند، برای اینکه نقصان جاه طلبی و ضرر آن از مال طلبی هم سخت تر است.

۲. علامت دوم عالم آخرت این است که در قول و فعل او دوگانگی نباشد، چنین نباشد که به دیگران حکم خیر دهد و خود بر آن عمل نکنند. ارشاد خداوند متعال است: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ (بقره-رکوع ۵) "چقدر ظلم است که دیگران را برای کارهای نیک امر می کنید و خبر خود را نمی گیرید حال آنکه شما تلاوت کتاب را می کنید".

در جای دیگر ارشاد است که: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (صف-رکوع ۱) "نزد خداوند خیلی ناپسندیده است که سخنی بگویند که آن را عمل نکنند".

حاتم اصم می فرماید: روز قیامت هیچ کسی از آن عالم پشیمان تر نمی باشد که به سبب او دیگران علم حاصل کردند و بر آن عمل کردند، و کامیاب شدند و خود او به سبب عمل نکردن ناکام ماند. ابن سماء می گوید: چقدر اشخاصی هستند که دیگران را به یاد خدا می اندازند و خودشان خداوند متعال را فراموش می کنند، دیگران را به خدا نزدیک می کنند و خودشان از خداوند متعال دور هستند، دیگران را به طرف خداوند متعال دعوت می دهند و خودشان از خداوند متعال فرار می کنند.

حضرت عبدالرحمن بن عثم می گوید: برای من ده نفر از صحابه کرام رضی الله عنهم این مضمون را بیان کردند که ما در مسجد قبا نشسته بودیم و علم حاصل می کردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله تشریف آورده فرمودند هر چه می خواهید علم حاصل کنید نزد خداوند متعال بدون عمل اجر نمی رسد.

۳. علامت سوم عالم آخرت این است: در علومی مشغول باشد که در آخرت فائده بدهد، و در کارهای نیک شوق پیدا کند و از علومی دوری کند که در آخرت نفعی ندارند یا نفع کمی دارند، ما مردم از نادانی خود آنهایی را علم می گوئیم که از آنها فقط مقصود کسب دنیا است در حالی که آن چهل مرکب است که اینطور شخص خود را با سواد می فهمد و بعد از این اهتمام یاد گرفتن علم دین را هم نمی کند. کسی که هیچ نخوانده باشد کم از کم او خود را جاهل می داند و کوشش یاد گرفتن دین را می کند، اما کسی که با وجود جهالت، خود را عالم می داند او در نقصان بزرگی است

حاتم اصم "بزرگی مشهور و شاگرد خاص شقیق بلخی" هستند، یک بار حضرت شیخ از ایشان پرسید: حاتم چه مدتی می شود که شما با من هستی؟ ایشان عرض

حَائِمِ أَصَمِّ بزرگی مشهور و شاگرد خاص شَقِیقِ بَلْخِی هستند، يك بار حضرت شیخ از ایشان پرسید: حاتم چه مدتی می شود که شما با من هستی؟ ایشان عرض کردند که سی و سه سال، فرمودند. در این همه وقت شما از من چه یاد گرفتی؟ حاتم عرض کرد هشت مسئله یاد گرفتم، حضرت شقیق فرمودند: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ در این مدت طولانی فقط هشت مسئله یاد گرفتی؟ عمر من با توضیح شد حاتم عرض کردند: ای حضرت! فقط هشت مسئله را یاد گرفتم و نمی توانم دروغ بگویم. حضرت شقیق فرمودند: خوب بگو آن هشت مسئله چه هستند حاتم عرض کرد:

(الف) من همه مخلوق را دیدم که حتماً با یکی محبت دارند (زن، اولاد، مال، دوستان و غیره) لیکن دیدم وقتی که در قبر می روند محبوبهایشان از آنها جدا می شوند به همین خاطر من بانیکهها محبت کردم تا وقتی در قبر بروم محبوب من هم در قبر بیاید و بعد از مردن از من جدا نشود. حضرت شقیق بلخی فرمودند: بسیار خوب.

(ب) من ارشاد خداوند متعال را در قرآن مجید دیدم:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ.....﴾ (نازعات، رکوع ۲).

وهر شخصی که (در دنیا) از ایستادن پیش پروردگار خود (در آخرت) ترسیده باشد و نفس خود را از شهوات (حرام) نگهداشته باشد پس جای او بهشت است. من دانستم که ارشاد خداوند متعال حق است پس نفس خود را از شهوات باز داشتم تا اینکه برای اطاعت خداوند متعال تسلیم شد.

(ج) من اهل دنیا را دیدم که هر شخصی که نزد او چیز خیلی قیمتی است، و آن خیلی دوست داشتنی است، او آن را با احتیاط کامل بلند کرده و می گذارد و از آن حفاظت می کند. سپس من ارشاد خداوند متعال را دیدم ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (نحل، رکوع ۱۲) "هر آنچه نزد شما در دنیا است آن فنا می شود (خواه آن برود یا شما بمیرید، به هر حال تمام می شود) و آنچه که نزد خداوند متعال است آن همیشه باقی می ماند" به سبب این آیه مبارکه اگر نزد من چیز با ارزشی می آمد و آن را زیاد دوست می داشتم آنرا نزد خداوند متعال می فرستادم تا که برای همیشه محفوظ شود.

(د) من تمام اهل دنیا را دیدم که کسی برای حاصل کردن (عزت و بزرگی) به

طرف مال می‌رود و کسی به طرف شرافت و نسب و کسی به طرف چیزهای دیگری که باعث فخر هستند می‌رود، یعنی با اینها عزت و بزرگی پیدا می‌کند و بزرگی خود را ظاهر می‌نماید، من ارشاد خداوند متعال را دیدم: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ﴾ (حجرات، رکوع ۲) "گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شما است". به این سبب من تقویٰ اختیار کردم تا که نزد خداوند متعال گرامی باشم.

(ه) من مردمان را دیدم که بر یکدیگر طعنه می‌زنند، عیب جوئی همدیگر را می‌کنند، بدی همدیگر را می‌گویند و تمام اینها تنها به خاطر حسد است که یکی بر دیگری حسد می‌ورزد، من ارشاد خداوند متعال را دیدم که می‌فرمایند:

﴿لَا تَحْزَنْ قَسَمْنَا لَبُئْهِمْ مَعْشَرَهُمْ...﴾ (زخرف، رکوع ۳)

"در زندگانی دنیا ما روزی را در بین ایشان تقسیم کرده ایم و (در آن تقسیم) یکی از ایشان را بر دیگری برتری داده ایم تا (به سبب آن) از یکدیگر کار بگیرند (اگر همه برابر و یک نمونه بشوند پس کسی برای کسی چگونه کار می‌کند و چرا نوکری کند در این صورت نظام دنیا به هم می‌خورد)". من حسد ورزیدن را به خاطر این آیه مبارکه رها کردم. از همه مخلوق رابطه خود را بریدم و دانستم که تقسیم رزق فقط در اختیار خداوند متعال است او به هر مقداری که بخواهد به هر شخص عطاء می‌کند، به همین خاطر دشمنی با مردمان را نیز ترك کردم و این را هم دانستم که در زیاد یا کم بودن مال کسی کار خود او دخالت زیادی ندارد و این از طرف مالک الملك است به همین خاطر حالا بر کسی خشم نمی‌کنم.

(و) من دیدم که در دنیا تقریباً هر شخص با دیگری جنگ و دشمنی دارد، من فکر کردم، دیدم که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ (فاطر، رکوع ۱)

"بدون شک شیطان دشمن شما است پس او را دشمن بگیرید. (او را به دوستی نگیرید)". پس من برای دشمنی خود، او را انتخاب کردم و تا حد ممکن سعی می‌کنم از او دور باشم و کوشش دوری می‌کنم، به این خاطر وقتی که خداوند متعال او را دشمن فرمودند من به غیر از او با کسی دشمنی نکردم.

(ز) من دیدم که تمام مخلوق در طلب رزق مشغولند، به همین خاطر خود را

پیش دیگران ذلیل می کنند و چیزهای ناجائز اختیار می کنند سپس دیدم که ارشاد خداوند متعال است:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود، رکوع ۱)

”هیچ جاندار و جنبنده‌ای بر زمین نیست مگر روزی او بر ذمه خداوند متعال می باشد.“ دیدم من هم یکی از آنها هستم که روی زمین می جنبند که روزی آنها بر ذمه خداوند متعال است پس اوقات خود را در آن چیزهایی مشغول کردم که از طرف خداوند متعال بر من لازم هستند و از آن چیزی که بر ذمه خداوند متعال بود اوقات خود را فارغ کردم.

(ح) من دیدم که اعتماد و اطمینان تمام مخلوق بر آن چیزهایی است که خودشان مخلوق هستند، یکی بر املاک خود و دیگری بر تجارت خود اعتماد می کند و یکی هم بر شغل خود اطمینان می کند، و شخصی بر قوت و صحت بدن خود (که هر وقت هر چه بخواهد کسب می کند) و تمام مخلوق بر آن چیزهایی اعتماد کرده اند که مثل خود آنها مخلوق هستند، دیدم که ارشاد خداوند متعال است:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (طلاق - رکوع ۱)

”هر شخصی که بر خداوند متعال توکل (و اعتماد) می کند پس خداوند متعال برای او کافی است“ به همین خاطر فقط بر خداوند متعال توکل و اعتماد کردم.

حضرت شقیق فرمودند که ای حاتم! خداوند متعال به تو توفیق عطاء کند. من علوم تورات و انجیل و زبور و قرآن مجید را نگاه کردم، و تمام کارهای خوب را در همین هشت مسئله یافتیم، پس هر کس که بر این هشت مورد عمل کند او بر مضامین هر چهار کتاب خداوند متعال عمل کرده. این قسم علوم را فقط علماء طالب آخرت می توانند کسب نمایند و عالم دنیا دار در حاصل کردن مال و جاه مشغول است.

(۴) علامت چهارم علماء آخرت این است که فکر عالم به طرف خورد و نوش بهتر و لباسهای خوب و عمده متوجه نشود بلکه در این چیزها میانه روی را اختیار کند و طریقه بزرگان را پیروی نماید، هر چقدر به طرف آنها رغبت کمتری پیدا کند همان اندازه نزدیکی او با خداوند متعال بیشتر میشود و در بین علماء آخرت همین قدر

درجهٔ او بالا نمی‌رود.

يك واقعهٔ عجیبی از شیخ ابو حاتم را یکی از شاگردانشان شیخ ابو عبدالله خواص نقل می‌کند، ایشان می‌گویند: يك بار من همراه شیخ حاتم به ری که نام جایی است رفتم سبزد و بیست نفر همراه ما بودند، ما به ارادهٔ حج می‌رفتیم. همهٔ جماعت ما متوکلین بودند، نزد آنها نوشه و سامان و غیره هیچ نبود. در ری گذر ما بريك تاجر معمولی خشك مزاج افتاد، او همهٔ قافله‌ها را يك شب مهمان کرد: صبح روز بعد آن میزبان به حضرت حاتم گفت: يك عالمی بیمار است من می‌خواهم به عیادت او بروم، اگر شما هم می‌خواهید با من بیایید. حضرت حاتم فرمودند: عیادت بیمار ثواب است و زیارت عالم هم عبادت است، من حتماً با تو می‌آیم. این عالم بیمار، قاضی آنجا، شیخ محمد بن مقاتل بود. وقتی که به منزل او رسیدند حضرت حاتم در فکر افتادند که الله اکبر، منزل يك عالم و اینقدر محلی بلند! خلاصه ما اجازه خواستیم تا در خدمت حاضر شویم. وقتی که وارد منزل شدیم داخل آن بسیار خوش نما و وسیع و پاکیزه بود و در هر جا پرده آویزان بود. حضرت حاتم همهٔ این چیزها را نگاه می‌کردند و در فکر فرو رفته بودند، تا اینکه ما نزدیک جناب قاضی رسیدیم که در رختخوابی خیلی نرم استراحت می‌فرمودند، يك غلام نزدیک سر ایشان باد بونی را حرکت می‌داد. آن تاجر سلام کرده نزدیک ایشان نشست و احوال پرسى کرد، حاتم ایستاده ماندند، جناب قاضی برای نشستن ایشان هم اشاره کردند، اما از نشستن انکار کردند. جناب قاضی گفتند: شما می‌خواهید چیزی بگوئید؟ ایشان گفتند بله می‌خواهم مسئله‌ای را بپرسم، جناب قاضی فرمودند: بگو، ایشان فرمودند: شما بنشینید، (غلامها جناب قاضی را کمک کردند، چون بلند شدن برای ایشان مشکل بود) پس جناب قاضی نشستند. حاتم گفت: شما علم از چه کسی حاصل کردید؟ گفتند: از علماء معتبر، حاتم گفت: آن علماء از چه کسی یاد گرفته بودند؟ جناب قاضی فرمودند: از حضرات صحابهٔ کرام رضی الله عنهم. حاتم پرسیدند: صحابهٔ کرام رضی الله عنهم از چه کسی یاد گرفته بودند؟ جناب قاضی فرمودند: از رسول اکرم صلی الله علیه و آله حضرت حاتم پرسیدند: رسول اکرم صلی الله علیه و آله از چه کسی یاد گرفتند؟ جناب قاضی گفتند: از حضرت جبرئیل علیه السلام، حضرت حاتم پرسید: که حضرت جبرئیل علیه السلام از چه کسی یاد

گرفتند؟ جناب قاضی گفتند: از الله عزوجل.

حضرت حاتم[ؑ] فرمودند: در آن علمی که حضرت جبرئیل علیه السلام از خداوند متعال گرفته و به رسول اکرم صلی الله علیه و آله رساندند و ایشان به صحابه کرام رضی الله عنهم عطاء فرمودند و صحابه کرام رضی الله عنهم به علماء معتبر و به ذریعه ایشان به شما رسیده است آیا جایی وارد شده هر شخصی که مکان او بلند و بزرگ باشد مقام او هم نزد خداوند متعال بزرگ و بلند می باشد؟ جناب قاضی گفتند: که خیر، این در آن علم نیامده است. حضرت حاتم[ؑ] فرمودند: اگر این نیامده است، پس در آن علم چه آمده است؟ جناب قاضی فرمودند: آن علم این است هر شخصی که از دنیا بی رغبت شده و به آخرت شوق داشته باشد و فقراء را دوست داشته باشد و برای آخرت خود نزد خداوند متعال ذخیره ای بفرستد، آن شخص نزد خداوند متعال صاحب مقام است. حضرت حاتم[ؑ] فرمودند: پس شما اتباع و پیروی از چه کسی را کرده اید؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا از صحابه کرام رضی الله عنهم یا از علماء متقی؟ یا از فرعون و نمروند؟ ای علمای بد! وقتی دنیا داران جاهل که با جان و دل عاشق دنیا هستند شما را ببینند، می گویند: وقتی حال علماء این است پس ما از آنها بد تر هستیم، این را گفته و حضرت حاتم[ؑ] برگشتند و بیماری جناب قاضی به سبب این گفتگو شدت یافت. و در میان مردم نیز این مشهور شد.

شخصی به حضرت حاتم[ؑ] عرض کرد: طَنَافُسی که در قزوین زندگی می کند (قزوین از ری ۱۶۲ کیلومتر فاصله دارد). از این هم بیشتر در ناز و نعمت به سر می برد. حضرت حاتم[ؑ] (به اراده نصیحت کردن او حرکت کردند) وقتی که نزد ایشان رسیدند. گفت: یک مرد عجمی است (از اهل عرب نیست) از شما می خواهد که او را از ابتدای دین یعنی کلید نماز که وضو است تعلیم بدهید

طنافسی گفت: با رغبت زیاد حاضرم. این را گفته، طَنَافُسی آب وضو خواست وضو کرده گفت: اینطور وضو کرده میشود. حضرت حاتم[ؑ] بعد از وضو به ایشان گفت: من پیش شما وضو می گیرم تا خوب در یاد من بماند. طَنَافُسی از جا برخاست و حضرت حاتم[ؑ] در جای او نشست و شروع کرد به وضو گرفتن هر دو دست خود را چهار بار شستند طَنَافُسی گفت: این اسراف است باید سه بار بشویی حضرت حاتم[ؑ] گفتند: «سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»، یک کف آب من اسراف شد؟! و این همه سازو سامانی که من

لرد شما می بینم در آن اسراف نشد؟! آن وقت طنافسی فهمید که هدف او یاد گرفتن نبوده، بلکه هدف او فهمانیدن من بوده است.

بعد از آن وقتی که به بغداد رسیدند و امام احمد بن حنبل از احوال او با خبر شدند. برای ملاقات ایشان تشریف آوردند و از ایشان پرسیدند: چاره و راه سلامتی از دنیا چیست؟ حاتم فرمودند: تا وقتی که چهار چیز در شما نباشد نمی توانید از دنیا محفوظ بمانید:

(۱) از نادانی مردم در گذر فرمائید.

(۲) با آنها جاهلانه رفتار نکنید.

(۳) هر چه که نزد شما باشد بر آنها خرج کنید.

(۴) هر چه که نزد آنها باشد امید به آن نداشته باشید.

بعد از آن وقتی که حضرت حاتم به مدینه منوره رسیدند، مردم آنجا خبر آمدنشان را شنیده و برای ملاقاتشان جمع شدند. ایشان پرسیدند: این کدام شهر است؟ مردم جواب دادند: که شهر رسول الله ﷺ او گفت: در این شهر کاخ رسول الله ﷺ کجا هست؟ تا که من آنجا رفته دو رکعت نماز ادا کنم مردم گفتند: آنحضرت ﷺ کاخی نداشت، بلکه خانه خیلی کوچک و مختصری داشتند که خیلی ساده بود پرسید: کاخهای صحابه کرام ﷺ کجا هستند؟ آنها رابه من نشان دهید. مردم گفتند: آنها هم کاخ نداشتند منزلهای کوچک و ساده ای داشتند حاتم فرمودند: پس این شهر، درحقیقت شهر فرعون است. مردم او را گرفتند (که این شخص به مدینه منوره توهین می کند و شهر رسول اکرم ﷺ را شهر فرعون می گوید). و او را نزد حاکم مدینه آوردند و گفتند که این شخصی عجمی مدینه منوره را شهر فرعون می گوید. امیر از او پرسید: که چه خبر است؟ ایشان فرمودند شما عجله نکنید، حرف مرا کاملاً گوش کنید. من يك فرد عجمی هستم وقتی در این شهر داخل شدم پرسیدم که این کدام شهر است؟ تمام قصه خود را بیان کرده و گفت: خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (احزاب، رکوع ۳)

”برای مردم یعنی برای شخصی که از خدا و روز آخرت می ترسد و به کثرت ذکر

الهی را می‌کند (یعنی مؤمن کامل باشد، غرض برای این چنین شخصی) رسول اکرم ﷺ بهترین نمونه است (یعنی در هر چیز و هر سخن باید نگاه کرد که روش رسول اکرم ﷺ چه بوده و از آن پیروی نمود) حالا شما خود تان بگویید که پیروی رسول اکرم ﷺ را کرده اید، یا فرعون؟ بنا بر این مردم اوراها کردند.

در اینجا يك چیز قابل توجه است، لذت حاصل کردن از چیزهای مباح و یا زیاد استعمال کردن آنها، حرام و نا جائز نیست، لیکن این ضروری است که از زیاد استعمال کردن این چیزها با آنها انس پیدا می‌شود و محبت این چیزها در دل می‌نشیند و سپس ترك کردن آنها مشکل می‌شود و برای فراهم کردن آنها باید اسباب را تلاش و جستجو نمود. و فکر اضافه کردن محصول و درآمد می‌آید پس هر شخصی که در فکر اضافه کردن سرمایه و پول باشد او دربارهٔ دین سستی می‌کند. و بعضی وقتها در این کارها مرتکب گناه هم می‌شود. اگر بعد از داخل شدن در دنیا محفوظ ماندن از آن آسان می‌بود پس رسول اکرم ﷺ با این اهتمام برای بی رغبت شدن از دنیا تأکید و تنبیه نمی‌فرمودند، و با این شدت، ایشان خود را از دنیا دور نگه نمی‌داشتند حتی که پیراهن نقش دار را از بدن مبارك بیرون آوردند.

یحیی بن یزید نوفلی^۱ برای حضرت امام مالک^۲ نامه ای نوشتند. در آن بعد از حمد و ثنای خداوند متعال نوشتند که "به من این خبر رسیده است که شما لباس لطیف می‌پوشید و نانهای نازک مصرف می‌کنید، و بر رختخوابهای نرم استراحت می‌فرمایید، و شما دربان هم مقرر کرده اید حال آنکه شما از علمای بزرگ هستید. از راه بسیار دور مردم سفر می‌کنند و نزد شما برای یاد گرفتن علم می‌آیند، شما امام و پیشوا هستید و مردم از شما پیروی می‌کنند، شما باید خیلی احتیاط کنید، این نامه را مخلصانه برای شما می‌نویسم غیر از خداوند متعال دیگر هیچ کسی از این نامه خبر ندارد. فقط والسلام"

حضرت امام مالک^۲ جواب این را نوشتند که "نامهٔ شما رسید که برای من نصیحتی دل سوزانه و آگاه کننده بود، خداوند متعال شما را از تقوی بهره مند بگرداند و جزای خیر این نصیحت را به شما عطاء فرماید. و خداوند متعال به من هم توفیق عمل عطا. ننماید عمل کردن بر نیکی ها و دور شدن از گناهان فقط به توفیق

خداوند متعال ممکن است. این اموری که شما ذکر کردید صحیح هستند، همینطور می‌شود، خداوند متعال مرا مغفرت فرماید (و لیکن همه این چیزها جائز هستند) و ارشاد خداوند متعال است که:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ...﴾ (اعراف - رکوع ۴)

”شما ای محمد ﷺ بگویید: (خبر دهید؟) چه کسی زینت خدا را (لباس و غیره) که برای بندگان خود آفریده حرام کرده و خوردنیها و نوشیدنی های حلال را چه کسی حرام کرده است“ بعد از آن نوشتند: من این را خوب می‌دانم که اختیار نکردن این امور از اختیار کردن آنها اولی‌تر و بهتر است، در آینده هم با نامه های گرامیتان مرا بهره مند فرمایید، من هم نامه خواهم نوشت. فقط والسلام“
امام مالک چه روش خوبی اختیار کرده بودند. که هم فتویٰ جائز بودن را نوشتند و هم نصیحت را، قبول کردند و نوشتند که واقعاً ترك کردن این امور بهتر است.

(۵) علامت پنجم علمای آخرت این است که از حکام و پادشاهان دوری کنند و (بدون ضرورت) نزد آنها هرگز نروند، بلکه اگر خود آنها هم بیایند با آنها کم ملاقات کنند، برای اینکه نشست و برخاست با آنها و خشنودی و رضا جویی آنها خالی از تکلفات نیست. بیشتر آنها ظالم و مرتکب امور ناجائز هستند، که انکار بر آنها ضروری است. اظهار کردن ظلم آنها و بر فعلهای ناجائز آنها را تنبیه کردن ضروری است و سکوت بر این فعلهای ناجائز خیانت در دین است. و اگر برای خشنودی آنها ستایش آنها را بکنند پس این دروغ است و اگر به طرف مال آنها تمایل و طمع پیدا شود ناجائز است. به هر حال همنشینی و اختلاط با آنها کلید تمام مفاسد است.

ارشاد رسول ﷺ است: هر شخصی که در بیابان زندگی می‌کند تندخو می‌شود، و شخصی که در پی شکار می‌رود (از هر چیز) غافل می‌شود و هر شخصی که نزد پادشاه رفت و آمد می‌کند در فتنه گرفتار می‌شود.

حضرت حذیفه ؓ می‌فرمایند از ایستادن در جاهای فتنه خود را حفاظت کنید، مردم پرسیدند: جاهای فتنه کجاست؟ فرمودند: دروازهٔ امراء، که بارفتن نزد آنها کارهای اشتباه آنها را باید تصدیق کرد، و در مدح و تعریف آنها باید جبهه‌هایی گفت

که در آنها وجود ندارد:

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: بدترین علماء آنهايي هستند که نزد حُکام حاضر می‌شوند و بهترین حُکام آنهايي هستند که نزد علماء حاضر شوند.

حضرت سمنون^۱ (که از دوستان حضرت سری سقطی^۲ هستند) می‌گویند: من شنیده بودم وقتی شما درباره عالمی بشنوید که با دنیا محبت دارد پس آن عالم را در دین خود متهم بدانید. خود من این را تجربه کرده‌ام: وقتی که من نزد پادشاه می‌روم در برگشت دل خود را امتحان می‌کنم، پس من در آن يك بار سنگینی احساس می‌کنم. حال آنکه شما می‌بینید که من آنجا به شدت گفتگو می‌کنم و به سختی بارای آنها مخالفت می‌کنم. و از هیچ چیز آنجا استفاده نمی‌کنم حتی که آب آنها را هم نمی‌نوشم. علماء ما از علماء بنی اسرائیل هم بدتر هستند که نزد حُکام رفته به آنها راه حل نشان می‌دهند. فکر خوشنودی آنها را می‌کنند. اگر آنها به حُکام و خلیفه^۳ شان حق را صاف و واضح بگویند، پس حُکام رفتن آنها را هم سنگین می‌دانند و صاف و واضح گفتن برای علماء در نزد خداوند متعال سبب نجات می‌شود. رفتن علماء نزد سلاطین فتنه بزرگی است و سبب می‌شود که شیطان آنها را برآید. به خصوص کسی که بتواند خوب سخن بگوید شیطان او را چنین می‌فهماند که رفتن تو باعث اصلاح او می‌شود و به سبب این از ظلم نجات پیدا می‌کند و حفاظت شعائر دین می‌شود حتی که انسان گمان می‌کند که رفتن نزد آنها يك وظیفه دینی است. حال آنکه نزد آنها رفتن و برای دلداری آنها سخن فریب گفتن و مدح و تعریف ییجای آنها را کردن باعث از بین رفتن دین می‌شود.

حضرت عُمر بن عبدالعزیز^۴ برای حضرت حسن بصری^۵ نامه نوشتند که به من آدرس اینطور انسانهای مناسبی را بگو که از آنها من در این کار (خلافت خود) کمک بگیرم حضرت حسن^۶ (در جواب) نوشتند اهل دین که نزد شما نمی‌آیند و دنیا داران را هم شما اختیار نمی‌کنید (و نباید کرد یعنی مردم حریص و طمع کار که به خاطر حرص خود کارها را خراب می‌کنند) به این خاطر از مردم شریف النسب کار بگیرید. برای اینکه شرافت قومی آنها، ایشان را از این باز می‌دارد که شرافت نسبی خود را با خیانت کثیف کنند. این جواب را برای حضرت عُمر بن عبدالعزیز^۷ که زهد و تقوی و

عدل و انصاف ایشان ضرب المثل است نوشت حتی که به ایشان عُمَر ثانی گفته می‌شود. این نظر امام غزالی است. البته به نظر این حقیر (مؤلف کتاب رحمه الله علیه) اگر مصلحت دینی باشد پس نفس خود را حفاظت کرده، رفتن اشکالی ندارد، بلکه بسیار اوقات برای مصلحتهای دینی و مطالبه احتیاجات مسلمانان باید رفت، ولیکن این ضروری است که مقصود حاصل کردن هدف شخصی، نفع و فائده شخصی و مال و جاه نباشد. بلکه فقط برای احتیاجات مسلمانان باشد خداوند، متعال می‌فرماید:

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (بقره - رکوع ۲۷)

”خداوند متعال فساد کار را از صلاح کار تشخیص می‌دهد.“

(۶) علامت ششم علماء آخِرَت این است که در صادر کردن فتویٰ عجله نکنند در بیان کردن مسائل خیلی احتیاط کنند تا جایی که امکان دارد اگر کس دیگری اهل فتویٰ باشد پس نزد او بفرستند.

أبو حفص نیشابوری می‌گویند: عالم آن است که وقت دادن جواب مسئله از این بترسد که فردای قیامت باید این جواب را بدهد که به چه دلیلی گفته بودی؟ علماء نوشته اند: که صحابه کرام رضی الله عنهم از چهار چیز خیلی دوری می‌کردند:-

- (۱) امامت دادن
- (۲) امانت قبول کردن
- (۳) فتویٰ دادن
- (۴) وصی شدن (یعنی در وصیت کسی مال او را تقسیم کنند)

و در پنج چیز خیلی مشغول بودند

- ۱- تلاوت قرآن مجید
- ۲- آباد کردن مساجد
- ۳- ذکر خداوند متعال
- ۴- نصیحت کردن به کارهای خوب
- ۵- باز داشتن از کارهای بد.

این حُصْن می‌گویند: بعضی مردم اینقدر زود فتویٰ صادر می‌کنند که اگر آن مسئله پیش حضرت عمر رضی الله عنه گفته می‌شد: تمام اهل بدر را جمع کرده و مشوره می‌کردند. حضرت انس رضی الله عنه چنان صحابی جلیل القدری هستند که ده سال خدمت رسول

اکرم صلی الله علیه و آله را کردند، وقتی که از ایشان مسئله ای پرسیده می شد، می فرمودند: از مولانا حسن^۲ پرسید. (حسن بصری^۳ از فقهاء و صوفیان مشهور هستند و تابعی بودند، حضرت انس رضی الله عنه باوجودی که صحابی بودند نزد تابعی می فرستادند) و اگر از حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما مسئله ای پرسیده می شد (حال آنکه صحابی مشهور و رئیس المفسرین هستند) می فرمودند: از جابر بن زید^۴ (که از اهل فتوی و تابعی بودند) پرسید؟ و حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که خود شان خیلی فقیه مشهور و صحابی بزرگی می باشند به طرف حضرت سعید بن المسیب^۵ (تابعی) می فرستادند.

(۷) علامت هفتم علماء آخرت این است که به علم باطنی یعنی سُلوک اهتمام زیادی داشته باشند؛ در اصلاح باطن و قلب خود بسیار زیاد کوشش کنند این ذریعه ترقی در علوم ظاهری هم است. ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: هر کسی بر علم خود عمل کند خداوند متعال او را علم چیزهایی عطاء می فرماید که او نخوانده است. در کتابهای انبیاء قبلی است، ای بنی اسرائیل شما نگویید که علوم در آسمان هستند و آنها را چه کسی فرود می آورد؟ یا آنها در زیر زمین هستند آنها را چه کسی بالا می آورد؟ یا آنها آن طرف دریا ها هستند چه کسی از دریا می گذرد تا آنها را بیاورد؟ علوم در دلهای شماست. شما پیش من: با ادب شخصیتهای ربّانی بنشینید و اخلاق صدّیقین را اختیار کنید، من در دلهای شما علوم را ظاهر می کنم، حتی که آن علوم، شما را از چهار طرف در بر می گیرند، و شما را می پوشانند و تجربه هم شاهد این است که خداوند متعال به اولیاء خود، آن علوم و معارفی را عطاء می فرماید که از تلاش کردن در کُتب هم بدست نمی آید.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد خداوند متعال را نقل می فرمایند: از چیزهایی که نزد من پسندیده اند و بنده من بوسیله آنها بیشتر به من نزدیک می شود ادا کردن فرایض به طور صحیح است (مانند نماز، زکات، روزه حج و غیره، یعنی چقدر تقریبی که از ادا، کردن صحیح فرایض حاصل می شود اینطور نزدیکی از چیزهای دیگر حاصل نمی شود). و بندد با نوافل هم با من تقرب حاصل می کند تا جایی که من او را

محبوب خود قرار می‌دهم، پس وقتی که او را محبوب خود ساختم گوش او می‌شوم که با آن می‌شنود و چشم او می‌شوم که با آن می‌بیند و دست او می‌شوم که با آن چیزی را می‌گیرد و پای او می‌شوم که با آن راه می‌رود. اگر او از من سئوالی بکند آنرا بر آورده می‌کنم و اگر از چیزی پناه بخواهد پس او را پناه می‌دهم. (بخاری شریف)

یعنی همه کارهای او رفتن، گشتن، دیدن، شنیدن، مطابق خشنودی من انجام می‌گیرد، در بعضی احادیث در این باره این مضمون هم آمده است: هر کس که بایکی از دوستان من دشمنی می‌کند او با من دشمنی می‌کند (یعنی اعلام جنگ می‌کند) و چون توجه و فکر و خیال تمام اولیاء به خداوند متعال وابسته است به همین علت علوم دقیق قرآن مجید در قلوب آنها منکشف می‌شود و اسرار علوم بر آنها ظاهر می‌شود به خصوص بر کسانی که هر وقت در ذکر و فکر خداوند متعال مشغول هستند و هر شخصی را بر حسب توفیق همان اندازه حصه می‌رسد که در عمل، اهتمام و کوشش می‌کند.

حضرت علی علیه السلام در يك حدیث طولانی حال علمای آخرت را بیان فرموده اند که آنرا ابن قیّم در "مفتاح دارالسعادة" و ابونعیم در "حلیه" ذکر فرموده اند، در آن می‌فرمایند: قلوب به منزله ظرف هستند و بهترین قلوب آنها هستند که بیش از پیش خیر را محفوظ نگه دارند، و جمع کردن علم از جمع کردن مال بهتر است زیرا علم حفاظت تو را می‌کند و مال را تو باید حفاظت بکنی، علم از خرج کردن اضافه می‌شود و مال از خرج کردن کم می‌شود، فائده مال با از بین رفتن او تمام می‌شود لیکن فائده و نفع علم همیشه باقی می‌ماند، (حتی بعد از وفات عالم هم تمام نمی‌شود زیرا ارشادات او باقی می‌مانند) سپس حضرت علی علیه السلام آه سردی کشیدند و فرمودند: در سینه من علومی جا دارد ای کاش! به اهل آن می‌رسید اما من اینطور اشخاصی را می‌بینم که اسباب دین را در دنیا طلبی خرج می‌کنند یا اینطور کسانی را می‌بینم که در لذتها مصروف هستند و در زنجیرهای شهوت طلبی محکم بسته شده‌اند و به دنبال جمع آوری مال افتاده‌اند، غرض اینکه این مضمون طولانی است و چند جمله از آن اینجا نقل شده است.

(۸) علامت هشتم این است: ایمان و یقین او به خداوند متعال کامل باشد و خیلی زیاد اهتمام این را داشته باشد زیرا اصل تمام سرمایه یقین است. ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: یقین را یاد بگیرد و مقصود از این ارشاد این است که با اهل یقین با اهتمام بنشیند و از آنها پیروی کنید تا به برکت آنها در شما یقین کامل بیاید. و بر قدرت کامله و صفات خداوند متعال یقین داشته باشید مانند یقین بر وجود ماه و خورشید. و این یقین کامل را هم داشته باشید که انجام دهنده هر کاری فقط ذات پاک الله جل جلاله است و تمام اسباب این دنیا تابع و مسخر اراده او هستند، مانند چوبی که برای تنبیه در دست، زنده است، هیچ شخصی زدن را از چوب نمی داند و وقتی که این یقین کامل شود پس برای او توکل، خشنودی و تسلیم شدن آسان می شود.

و نیز این یقین کامل را داشته باشد که روزی رسان فقط الله جل جلاله است. و آن ذات روزی هر شخصی را بر عهده خود گرفته است و برای هر کسی هر چه مقدر باشد در هر حال به او می رسد و آنچه مقدر نیست در هیچ حالی به او نمی رسد. وقتی که یقین او کامل شود در طلب روزی میانه روی پیدا می شود و حرص و طمع از بین می رود و برای آن چیزی که حاصل نشود ناراحت نمی شود.

و نیز این یقین را داشته باشد که خداوند متعال خوبی و بدی را هر وقت می بیند: ذره ای نیکی باشد یا بدی، آن در علم خداوند متعال است و عوض آن نیکی یا بدی حتماً می رسد.

بر ثواب کار نیک همانطور یقین داشته باشد که برسير شدن شکم بوسیله غذا دارد و عذاب کار بد را همانطور یقینی بداند که بر وارد شدن زهر از نیش زدن مار یقین دارد. (او به طرف نیکی همانطوری مایل باشد که به طرف خوردن و نوشیدن مایل می شود و از گناه اینطور بترسد که از مار و عقرب می ترسد) هنگامی که این یقین کامل شود پس رغبت و شوق کامل برای حاصل کردن هر نیکی و اهتمام دوری و حفاظت از هر بدی پیدا می شود.

(۹) علامت نهم این است که از هر حرکت و سکون او خوف الله جل جلاله ظاهر شود.

از لباس، عادت، گفتار و هر عمل او حتی از خاموشی و هر حرکت و سکون او عظمت و جلال و هیبت الله ﷻ ظاهر شود. و از دیدن چهره او یاد خداوند متعال تازه شود. سکون، وقار، و تواضع سرشت و خوی او شود و از صحبت‌های بیهوده و لغو و گفتگوی بابتکلف گریز کند که این چیزها علامت فخر و تکبر و دلیل بی‌خوفی از خداوند متعال هستند.

حضرت عمرؓ ارشاد می‌فرماید: "علم را یاد بگیرد و به همراه علم سکون و وقار را یاد بگیرد. و پیش کسی که از او علم حاصل می‌کنید بی‌نهایت متواضع و فروتن باشید و از علماء، ستمکار و جابر نشوید.

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: بهترین افراد امت من آن کسانی هستند که در جمع مردم از رحمت زیاد خداوند متعال خوشحال باشند و در تنهایی از ترس عذاب خداوند متعال گریه کنند، و اگر چه جسمشان بر زمین حرکت کند ولی دلهایشان در آسمان پرواز می‌کند." شخصی از رسول اکرم ﷺ پرسید: کدام عمل از همه بهتر است؟ آنحضرت ﷺ فرمودند: از امور ناجائز دوری کردن و با ذکر خداوند متعال زبان تو، تر و تازه باشد کسی پرسید: بهترین همراه کیست؟ آنحضرت ﷺ فرمودند: آن شخص است که اگر تو از کار نیک غافل شوی او تو را آگاه کند و اگر تو در کار نیک مشغول باشی پس او تو را در آن کمک نماید.

کسی پرسید همراه بد چه کسی است؟ آنحضرت ﷺ فرمودند: آن شخص است که اگر تو از کار نیک غافل شوی او تو را آگاه نکند و اگر خودت می‌خواهی آنرا انجام دهی پس در آن به تو کمک نکند.

شخصی پرسید: بزرگترین عالم کیست؟ آنحضرت ﷺ فرمودند: آن شخصی که از همه بیشتر از الله ﷻ بترسد. کسی پرسید: همنشینی ما بیشتر از همه با چه کسانی باشد؟ آنحضرت ﷺ فرمودند: با آنهایی که از دیدن چهره آنها یاد الله ﷻ تر و تازه شود.

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: در آخرت آن شخصی بی‌فکر و آسوده است که در دنیا فکر مند بوده است، و در آخرت از همه آن کسی بیشتر می‌خندد که در دنیا بیشتر گریه کرده باشد.

(۱۰) دهمین علامت این است که بیشتر بر آن مسائلی اهتمام کند که با عمل رابطه داشته باشد، مسائلی که متعلق به حلال و حرام باشند، مثلاً انجام دادن فلان عمل ضروری و دوری کردن از فلان عمل ضروری است، از آن چیز فلان عمل بر باد می‌شود (مثلاً: از فلان چیز نماز فاسد می‌شود، از مسواک کردن این فضیلت حاصل می‌شود و غیره) درباره اینطور علوم زیاد بحث نکنند که فقط تقریحات و تعریفات باشد تا مردم او را محقق و حکیم و فلیسوف بدانند.

(۱۱) علامت یازدهم این است که در علوم خود با بصیرت توجه داشته باشد فقط به تقلید از مردم و پیروی از آنها اکتفا نکند، اصل، ارشادات پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و، پیروی کردن صحابه کرام رضی الله عنهم به این خاطر است که آنها افعال رسول اکرم صلی الله علیه و آله را دیده اند و وقتی که اصل، پیروی کردن از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است پس در جمع کردن اقوال و افعال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و در غور و فکر کردن بر آنها خیلی زیاد اهتمام کند.

(۱۲) علامت دوازدهم اینکه از بدعتها با اهتمام و شدت زیاد پرهیز کند: برای صحیح و درست بودن کاری جمع شدن زیاد مردم هیچ اعتباری ندارد، بلکه اصل پیروی کردن رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و این را باید نگاه کند که روش صحابه کرام رضی الله عنهم چه بوده به همین خاطر تلاش و جستجوی احوال و معمولات صحابه کرام رضی الله عنهم و معروف بودن در آن ضروری است.

ارشاد حضرت حسن بصری^۱ است که دو شخص بدعتی هستند یعنی آنهایی که در اسلام دو بدعت جاری کردند. یکی آن شخصی که فکر می‌کند هر چه فهمیده همان دین است و هر کس که موافقت رأی او را می‌کند تنها او نجات می‌یابد. دوم آن شخصی که دنیا را پرستش می‌کند و طالب اوست و از کسانی که دنیا کسب می‌کنند خوشحال است و از شخصی که دنیا کسب نمی‌کند ناراض می‌شود. این دو نفر را برای جهنم بگذارید و هر شخصی را که خداوند متعال از این دو بدعت محفوظ بدارد او پیروی کننده احوال و طریقه بزرگان گذشته است، برای او انشاء الله اجر بزرگی

است.

ارشاد حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است: شما مردم در چنین زمانی زندگی می کنید که در این وقت خواهشات تابع علم هستند لیکن بزودی زمانه ای خواهد آمد که علم تابع خواهشات نفسانی می شود یعنی از آن علومی پیروی کرده می شود که دل بخواهد.

ارشاد بعضی از بزرگان است که در زمان صحابه کرام رضی الله عنهم شیطان لشکرهای خود را در چهار طرف فرستاد، همه آنها گشته و در نهایت پریشانی و خستگی برگشتند: پرسید چه حال است؟ آنها گفتند: این مردم ما را اینقدر پریشان کردند که از ما هیچ اثری بر آنها نشد ما به سبب آنها در مشقت زیادی افتادیم، شیطان گفت: پریشان نشوید اینها تربیت یافته نبی خود صلی الله علیه و آله هستند اثر شما بر آنها مشکل است، بزودی مردمانی می آیند که هدفهای شما از آنها بر آورده می شوند، بعد از آن در زمان تابعین شیطان لشکرهای خود را هر طرف منتشر کرد همه آنها در این وقت هم پریشان حال برگشتند. او پرسید: چه حال است؟ گفتند: این مردم ما را به شدت نگران کردند، اینها عجیب انسانهایی هستند هدفهای ما کمی از آنها بر آورده می شوند ولی وقتی شب می شود از گناههای خود اینطور توبه می کنند که هر آنچه ما کرده ایم بر باد می شود. شیطان گفت: نگران نباشید، به زودی مردمانی می آیند که چشمهای شما از آنها خنک می شود، آنها خواهشات خود را در دین دانسته و اینطور گرفتار می شوند که به آنها توفیق توبه هم نمی رسد، آنها بی دینی را دین می دانند. چنانچه همینطور شد بعد از آن، شیطان برای آن مردمان اینطور بدعتهایی بوجود آورد که آنها را دین دانستند پس چگونه توبه نصیبشان شود؟!

این دوازده علامت بطور مختصر ذکر شد که آنها را امام غزالی با تفصیل ذکر کرده اند. بنا بر این علماء باید از روز حساب خود بطور خصوصی بترسند که هم بازخواست آنها سخت است و هم مسئولیت آنها بیشتر است و آن روزی که در آن بازخواست می شود روز خیلی سختی است. خداوند متعال به فضل و کرم خویش از سختی آن روز محفوظ نگه دارد.

(٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ابْنُ آدَمَ تَقَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غَنَى وَاسْدُ فُفْرَكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ اسْدُ فُفْرَكَ.

ارشاد رسول اکرم ﷺ است که خداوند متعال می فرماید: ای اولاد آدم تو برای عبادت من فارغ شو من سینه تورا از غنا پر می کنم و فقر تورا دور می کنم و اگر اینطور نمی کنی پس من تورا در مشاغل گرفتار می کنم و فقر را از تو دور نمی کنم.

(رواه احمد وابن ماجه كذا في المشكوة و زاد في الترغيب

الترمذی وابن حبان والحاكم صححه و فی الباب عن عمران و

غيره فی الترغيب)

توضیح: در بسیاری احادیث بالفاظ مختلف این مضمون وارد شده است. حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم ﷺ را نقل می کند: هر شخصی با تمام وجود به طرف خداوند متعال متوجه شود و کاملاً با خدا باشد، خداوند متعال هر ضرورت او را برآورده می سازد و از جایی به او روزی عطاء می فرماید که گمان هم نداشته باشد، و هر شخصی که دنبال دنیا می افتد و همیشه در فکر آن باشد، خداوند متعال او را سپرد دنیا می کند، که تو بدان و دنیا.

حضرت انس رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم ﷺ را نقل می کنند: هر شخصی که توجه کامل و هدف اصلی او کسب دنیا باشد و برای آن سفر می کند، هر وقت فکر آن در دل او بیاید، خداوند متعال (خوف) فقر و فاقه را جلوی چشمان او می آورد (هر وقت از آن می ترسد، که درآمد خیلی کم است، چه می شود، چطور گذران زندگی می شود). و اوقات او را (در همین فکر و تردد) تلخ می کند و فقط به او همان قدر می رسد که مقدر باشد و هر شخصی که توجه و هدف اصلی او آخرت باشد و برای آن سفر می کند و غم آن در دل او باشد، خداوند متعال (بی نیازی از دنیا و اطمینان) و استغناء را پیش او قرار می دهد و افکار او را جمع می نماید، و دنیا خود به خود ذلیل شده نزد او می آید. (ترغیب).

مطلب اینکه "دنیا خود به خود ذلیل شده نزد او می آید" این است که آنچه مقدر است حتماً می آید به همین خاطر در بسیاری از احادیث این مضمون گذشته است که رزق انسان را همانطور تلاش می کند که موت انسان را تلاش می کند وقتی که خود رزق در تلاش انسان است و برای آمدن مجبور است پس به هر حال آن رزق نزد او می آید، اگر چه از طرف او بی نیازی باشد از این بیشتر چه ذلتی می باشد که

خود رزق نزد او بیاید و او به آن اعتناء نکند.

در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است: هر شخص در طلب آن چیزی مشغول شود که نزد خداوند متعال است: آسمان سایه او باشد و زمین بستر او و غم هیچ چیز دنیا را نداشته باشد، این چنین شخصی به غیر از کشاورزی نان می خورد، به غیر از باغداری میوه می خورد و اگر بر خداوند متعال توکل او باشد و در جستجوی رضا و خشنودی او باشد، خداوند متعال هفت طبقه زمین و آسمان را مسئول رزق او می سازد، همه آنها برای رساندن رزق او کوشش می کنند و برای رساندن رزق حلال به او کوتاهی نمی کنند و او به غیر از حساب رزق خود را کامل در یافت می کند. (در منثور)

در حدیثی دیگر حضرت ابن عباس رضی الله عنه ارشاد می فرمایند: رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مسجد خیف (مسجد منی) وعظ فرمودند، در آن بعد از حمد ثنا ارشاد فرمودند: هر شخصی که مقصود او دنیا باشد خداوند متعال احوال او را پریشان و منتشر می کند و (خوف) فقر همیشه در جلوی چشمان او می ماند و دنیا هر چه مقدر باشد از آن بیشتر نمی رسد.

حضرت ابوذر رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کند که هر شخص دنبال دنیا باشد او را با خداوند متعال هیچ رابطه ای نیست و شخصی که در فکر (خیر خواهی و خوبی) مسلمانان نباشد، او با مسلمانان، هیچ نسبتی ندارد. و کسی که برای اغراض دنیوی) خود را بدون از مجبوری، پیش دیگران ذلیل کند او با ما هیچ تعلقی ندارد. (یقیناً خود را فقط به خاطر اندکی مال یا غرض دنیوی دیگر، جلوی دیگران ذلیل کردن، ندانستن قدر و قیمت خود است و برنامه بزرگانی که نسبت ما به طرف آنها می باشد داغ گذاشتن است. و بالا ترین نسبت، امتی بودن فخر الرسل صلی الله علیه و آله است).

حضرت انس رضی الله عنه، ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کند که چهار چیز علامت بدبختی هستند:

۱- خشک شدن چشمها (که از خوف خداوند هیچ وقت اشکی نریزد)

۲- سخت شدن دل (که برای آخرت خود یا کسی دیگر هیچ وقت نرم نشود)

۳- دراز شدن آرزوها ۴- حرص دنیا. (ترغیب)

حضرت ابوذر رضی الله عنه، يك بار فرمودند: ای مردم! شما را چه شده است، من

می بینم که علمای شما روز به روز (به سبب موت) کم می شوند و بی سوادان شما علم یاد نمی گیرند، قبل از اینکه علمای شما وفات بکنند علم یاد بگیرد که با وفات آنها علم می رود (پس هیچ تعلیم دهنده خوبی بدست نمی آید) من شما را می بینم که برای جمع کردن آن چیزی که خداوند متعال به عهده خود گرفته است (یعنی رزق) خیلی حرص دارید و آن چیزی را که خود شما دمه دار آن هستید ضایع می کنید (یعنی علم و عمل) من بدترین افراد تان را می بینم، آنها کسانی هستند که زکات را جریمه می دانند و خواندن نماز را به تأخیر می اندازند و در خواندن قرآن پاك بی توجهی می کنند. (تنبیه الغافلین)

(۸) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَ بِدُنْيَاهُ فَأَثَرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى (رواه احمد والبيهقي في شعب الایمان کذا فی المشکوّة)

ارشاد رسول اکرم ﷺ است که هر شخصی با دنیا محبت می کند او به آخرت خود زیان می رساند و هر شخصی که با آخرت محبت می کند او (ظاهراً) به دنیای خود زیان می رساند پس (وقتی که قانون این است) آن چیزی که همیشه ماندنی است (یعنی آخرت) آن را ترجیح بدهید بر آن چیزی که به هر حال فنا شدنی است.

توضیح: زندگی دنیا هر چه طولانی شود به هر حال تمام شدنی است، مال و متاع آن هر چقدر زیاد باشد يك روزی ترك کردنی است. با آمدن موت و یا با ضایع شدن از دست می رود و زندگی آخرت هرگز تمام نمی شود، نعمتهای او همیشه ماندنی هستند. در این حالت روشن است اگر در انسان اندکی عقل باشد، همان چیزی را باید اختیار کند که همیشه می ماند و دنبال آن چیزی نباید افتاد که به هیچ صورت نمی توان آنرا نزد خود گذاشت. و این انتهای نادانی است اما بر عقل ما مردمان پرده غفلت کشیده شده است. به طرف زینت و زیبائی اطاق انتظار ایستگاه قطار جذب شده و بی فکر نشسته ایم. حال آنکه ماندن در آنجا فقط تا رسیدن قطار است و بر آن سوار شدن ضروری است. در این وقت کم اگر انسان در آمادگی سفر خود مشغول شده، وسایل سفر خود را آماده کند و آن چیزهایی که بعد از رسیدن در

مقصد به کار می آیند، آنها را فراهم کند پس یقیناً برای او کار آمد خواهند بود. و اگر او این وقت قیمتی و فرصت کم خود را آنجا در گردش و تفریح بگذراند و وسایل او برانگنده باشند یا مشغول تمیز کردن اطاق انتظار شود و یخچال را درجایی مناسب و با سلیقه بگذارد، یا از این حماقت بزرگتری بکند که در خرید آینه و نقشه برای آویزان کردن در اطاق انتظار مشغول شود پس علاوه بر اینکه وسایل خود را از دست می دهد نیز متاع خود را هم ضایع می کند.

در این حدیث بر محبت نکردن به دنیا تأکید شده است: محبت آنقدر چیز سختی است که انسان با هر چیزی محبت کند رفته رفته تابع آن می گردد. به همین خاطر برای محبت آخرت تشویق فرموده است و بر ترك محبت دنیا تأکید کرده است کسی که با دنیا محبت می کند اگرچه اعمال آخرت را هم انجام می دهد ولیکن محبت این دنیای ناپاک حتماً بر آخرت او اثر می کند. و کم کم در کارهای آخرت سستی و نقصان پیدا می شود، ارشاد بزرگان است: هر شخصی که دنیا را محبوب می دارد تمام پیران و مرشدان جمع شوند، نمی توانند او را هدایت بدهند و هر شخصی دنیا را ترك کرده (و از آن نفرت می کند) تمام مفسدها جمع شوند نمی توانند او را گمراه کنند. (مناظر حق)

حضرت برائیه رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کنند: هر شخصی در دنیا شهوتهای خود را بر آورده می کند او در آخرت از بر آورده کردن خواهشات خود محروم می شود و هر شخصی که در دنیا به طرف زیبایی و زینت انسانهای ناز پرورده با چشم (طمع) نگاه می کند او در نظر پادشاه آسمانها ذلیل می شود، و هر شخصی که به روزی اندك صبر و تحمل می کند او در جنت در فردوس الاعلی جامی گیرد.

حضرت لقمان رضی الله عنه، حکیم مشهوری هستند، در قرآن پاك هم نصیحتهای ایشان ذکر شده است يك غلام سیاه چهره حبشی بودند. خداوند متعال او را نوازش فرمود که لقمان حکیم شد. در بعضی روایات است که خداوند متعال به او اختیار داده بود که از حکمت و پادشاهی هر کدام را که می خواهی پسند کند، پس ایشان حکمت را پسند فرمودند. در حدیثی است که خداوند متعال به ایشان ارشاد فرمود: شما این را پسند می کنید که پادشاه شوید و موافق حق حکومت کنید؟ ایشان عرض کردند: اگر

این حکم از طرف پروردگارم باشد پس عذری ندارم برای اینکه در این صورت از طرف پروردگار کمک کرده می شوم. و اگر در این امر مرا اختیار است که این را قبول بکنم یا نه، پس می خواهم که مرا پادشاه نکنی من نمی خواهم بر ذمه ام مصیبتی گذاشته شود. فرشته ها پرسیدند: ای لقمان! این چه حرفی است؟ ایشان جواب دادند: حاکم در مقام بسیار سختی می باشد، چیزهای ناگوار و ظلم از هر طرف او را در بر گرفته اند، معلوم نیست مدد کرده شود یا نه، اگر موافق حق حکم کند نجات می یابد و گرنه از راه جنت دور خواهد شد. هر شخص در دنیا با ذلت روزهای خود را بگذراند از این بهتر است که در دنیا زندگی شرافت مندانه ای بگذراند و (به اعتبار آخرت) ضایع شود، و هر شخصی که دنیا را بر آخرت ترجیح دهد، دنیا از او دور می شود و کار آخرت را هم نمی توان انجام دهد. فرشته ها از این جواب او خیلی در حیرت ماندند. بعد از آن او خواهید سپس خداوند متعال بر او لباس حکمت را پوشانید. (فرزمنور)

حکمتهای ایشان و آن نصایحی که به فرزند خود کرده نقل شده اند بسیار عجیب هستند و در بسیاری روایات آمده است از جمله آنها این است: ای فرزند در مجلس علماء به کثرت بنشین و سخنان حکماء را با اهتمام گوش کن خداوند متعال از نور حکمت، دلهای مرده را اینطور زنده می فرماید همانطوری که زمین مرده با باران زیاده زنده می شود.

يك شخصى از نزد ایشان گذشت، آنوقت در نزد ایشان جمعی نشسته بودند، او گفت: آیا تو غلام فلان قوم نیستی؟ گفت: بله من غلام آنها هستم، او پرسید: آیا تو همان نیستی که در نزد يك فلان کوه گوسفندان را می چراندى؟ ایشان گفتند: بله من همان شخص هستم. او پرسید: پس چطور به این مرتبه رسیدی؟ ایشان فرمودند با اهتمام کردن چند چیز، که اینها هستند: خوف خداوند متعال، راستگویی، ادا کردن کامل امانت و پرهیز کردن از گفتگوی بیهوده.

ارشاد ایشان است: ای پسر به خداوند متعال اینطور امیدوار باش که از عذاب او بی خوف نشوی و از عذاب او اینطور بترس که از رحمتش نا امید نشوی، فرزندشان عرض کرد: دل که یکی است در آن خوف و امید هر دو چطور جمع می شوند؟

ایشان فرمودند: مؤمن همینطور می باشد که گویا دودل دارد در یکی امید کامل و در دیگری خوف کامل این را هم ارشاد فرمودند: ای پسر «رَبِّ اغْفِرْ لِي» را خیلی زیاد بخوان که بعضی اوقات لطف خداوند متعال چنان می باشد که در آن وقت هر چه انسان طلب کند به او می رسد.

ارشاد ایشان است: ای پسر بدون یقین به ذات خداوند متعال عمل نیکی نمی توان انجام داد. هر کسی که یقین او ضعیف باشد عمل او هم سست می باشد. ای فرزند وقتی که شیطان تو را در شکی مبتلا کند پس او را با یقین مغلوب کن، وقتی که تو را به طرف سُستی در عمل می برد پس با یاد قبر و قیامت بر او غلبه حاصل کن، و وقتی که از راه رغبت و شوق دنیا یا خوف (مشکلات آن) نزد تو بیاید، به او بگو که دنیا به هر حال چیزی از دست رفتنی است (نه راحت اینجا دوام دارد و نه سختی اش همیشه ماندنی است).

ارشاد ایشان است: ای پسر هر شخصی که دروغ می گوید رونق چهره او می رود و شخصی که عادات او خراب باشد غم بر او مسلط می شود. سنگهای بزرگ کوه را از یک جا به جای دیگر منتقل کردن از فهماندن احمقان آسانتر است.

ارشاد ایشان است: ای پسر! از دروغ خود را خیلی محفوظ نگه دار، دروغ، گفتن مانند گوشت گنجشک لذیذ معلوم می شود ولی خیلی زود ذریعه دشمنی با شخص دروغگو می شود: ای پسر در جنازه با اهتمام شرکت کن و از شرکت در مجالس لغو دوری کن، برای اینکه جنازه یاد آخرت را تازه می کند و عروسیها و مجالس دیگر مثل آن به طرف دنیا مشغول می کند.

ای پسر! وقتی که شکم سیر باشد آنوقت نخور، از خوردن بر شکم سیر بهتر است که جلوی سگ انداخته شود. ای پسر: نه اینقدر شیرین باش که مردم تو را فرو برند و نه اینقدر تلخ باش که هر کس (بچشد) نف کند.

ای پسر! تو از خروس عاجز تر نباش که وقت سحر بیدار شده و بانگ دادن شروع کند و تو در رختخواب خود خوابیده باشی. ای پسر! در توبه کردن تأخیر نکن هیچ وقتی برای موت مقرر نیست، اوانگهانی می آید.

ای پسر! با جاهل دوستی نکن، این چنین نباشد که حرفهای جهالت او به نظر

شما خوب معلوم شود و با دانشمند حکیم دشمنی مکن و اینطور نباشد که او از شما روی بگرداند (و بعد از آن شما از حکمتهای او محروم شوی) ای پسر! غیر از متقیان غذای خود را به دیگر مردم نخوران و در کارهای خود با علما، مشوره کن، کسی از ایشان پرسید: بدترین شخص کیست؟ ایشان فرمودند: شخصی که از این پروا نکند که کسی او را در حال انجام عمل بد ببیند.

ارشاد ایشان است: ای پسر! با مردمان نیک نشست و برخاست خود را زیاد کن زیرا به سبب نشستن در نزد آنها می توانی نیکی حاصل کنی و اگر بر آنها در وقتی رحمت خاصه خداوند متعال نازل شود پس حتماً از آن اندکی به تو نیز می رسد. (وقتی که باران می بارد به تمام قسمتهای آن مکان می رسد) و خود را از صحبت مردمان بد دور بدار زیرا از نشستن در نزد آنها امید خیر نیست، و اگر بر آنها عذایی آمد اثر آن به تو هم می رسد. ارشاد ایشان است: چوب پدر برای اولاد اینطور مفید است که آب برای کشت. ارشاد ایشان است: ای پسر! از روزی که به دنیا آمده ای هر روز به آخرت نزدیکتر می شوی. (هر روز از دنیا دور تری روی. پس آن منزل که به طرفش هر روز می روی خیلی نزدیکتر است از آن منزلی که هر روز دور می شود). ای پسر! از قرض خود را محفوظ بدار که این ذلت روز و غم شب است (یعنی از تقاضا کردن طلبکار، روز در ذلت و شب در فکر آن می گذرد). ای پسر به رحمت خداوند متعال اینطور امیدوار باش که به سبب آن بر گناهان جرأت پیدا نکنی و از او چنان بترس که از رحمت او نا امید نشوی.

ای پسر! وقتی شخصی نزد شما می آید و از کسی شکایت می کند که فلان شخص هر دو چشمم را بیرون آورده و اگر در حقیقت نیز هر دو چشمش بیرون آمده باشد تا آن وقت که سخن شخص دیگر را گوش نکرده باشی هیچ رأیی درباره او صادر نکن، از کجا معلوم ممکن است که جنگ را خود او آغاز کرده باشد و قبلاً چهار چشم بیرون آورده باشد. (در منثور)

فقیه ابو الیث نقل کرده است: وقتی که وفات حضرت لقمان علیه السلام نزدیک شد، ایشان به فرزند خود فرمودند: ای پسر! در طول زندگی تو را نصیحتهای زیادی کرده ام در این وقت (آخرین وقت است) شما را شش نصیحت می کنم

- ۱- فقط همان اندازه خود را در دنیا مشغول کن که زندگی باقی است (و آن در مقابل آخرت هیچ چیزی حساب نمی‌شود)
 - ۲- هر چقدر که به خداوند متعال محتاج هستی همانقدر او را عبادت بکن (و این ظاهر است که انسان در هر چیز محتاج اوست)
 - ۳- برای آخرت همان مقدار آمادگی کن که اراده‌ماندن در آن را داری (و مشخص است که بعد از مردن غیر از آنجا دیگر جایی نیست)
 - ۴- تا زمانی که در شما یقین نجات از جهنم نباشد در کوشش نجات از آن باشید (معلوم است کسی که در پرونده سنگینی گرفتار باشد تا وقتی که یقین خلاصی از پرونده برای او حاصل نشود در کوشش آن است)
 - ۵- همانقدر بر گناهان جرأت بکن که طاقت سوختن در جهنم را داری (سزای گناهان چیز قانونی است و رحم شاهانه را کسی نمی‌داند)
 - ۶- وقتی که بخواهی گناهی بکنی جایی را پیدا کن که الله عزوجل و فرشته‌های او نبینند (نتیجه نافرمانی یا مخالفت در جلوی خود حاکم و کارمندان مخفی او معلوم است (تبیہ الغافلین))
- این چند نصیحت از حضرت لقمان علیه السلام به دنبال مطالب گذشته ذکر شده است که مقصود از این نصیحت‌ها همان مضمونی است که من از قبل می‌نوشتیم که هر شخصی با دنیا محبت می‌کند او به آخرت خود نقصان می‌رساند.
- عَرَفَ جَهَنَّمَ ثَقَفِيَّ مَيِّ گوبند: من از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه درخواست خواندن «سَبْحِ اسْمِ» را کردم، ایشان شروع به تلاوت نمودند، وقتی که به «بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَ أَتَقَى» رسیدند که ترجمه آن این است «شما زندگی دنیا را ترجیح می‌دهید حال آنکه آخرت بهتر است و برای همیشه ماندنی است.» پس حضرت ابن مسعود رضی الله عنه تلاوت را قطع کردند و فرمودند: بیشک ما دنیا را بر آخرت ترجیح دادیم: همه حاضرین خاموش بودند. دوباره فرمودند: ما دنیا را بر آخرت ترجیح دادیم، برای اینکه ما زینت و آرایش دنیا را دیدیم، زنها، خوردنیها و نوشیدنی‌های آن را دیدیم و همه این چیزها در آخرت نیز هستند اما از ما پنهان هستند، به همین خاطر دنیا را ترجیح داده و از عمل دور مانده و آخرت را از دست دادیم.

حضرت انس رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کنند که کلمه «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بنده ها را از ناراضگی خداوند متعال محفوظ می دارد، تاوقتی که تجارت دنیا را بر تجارت آخرت ترجیح ندهند. وقتی که تجارت دنیا را بر تجارت آخرت ترجیح بدهند، بعد از آن «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بگویند، این کلمه بر آنها برگردانده می شود و گفته می شود: شما دروغ می گوید (این اقرار شما دروغ است و فقط حرف زبان شماست زیرا عمل شما موافق آن نیست).

در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: هر شخصی با گواهی «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» با خداوند ملاقات کند او (مستقیم) به بهشت می رود تا وقتی که با این چیزی دیگر را خلط نکند. سه بار رسول اکرم صلی الله علیه و آله این ارشاد را تکرار فرمودند. از جمع، شخصی عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و آله پدر و مادرم فدای شما باد. مطلب از چیز دیگری را خلط کردن چیست؟ آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: محبت دنیا و ترجیح دادن آن بر آخرت و برای آن مال جمع کردن و بر چیزهای دنیا خوشحالی کردن و مانند متکبران عمل نمودن است.

در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: دنیا منزل کسی است که در آخرت منزلی ندارد. و دنیا مال آن کسی است که در آخرت مالی ندارد و برای دنیا شخصی مال جمع می کند که اصلاً عقل ندارد. (در منثور) ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که دنیا ملعون است و هر چه در دنیا هست ملعون است. غیر از آن چیزی که برای خداوند متعال باشد. (جامع الصغیر)

امام غزالی در کتاب مذمت دنیا نوشته اند: تمام حمد و ستایش برای آن ذات پاکی است که او دوستان خود را از آفات هلاک کننده دنیا با خبر کرد و عیوب و رازهای آن را برای دوستان خود روشن کرد تا جایی که آن حضرات احوال دنیا را شناختند، و خوبی و بدی آن را مقایسه کرده و این را دانستند که بدیهای آن بر خویهایش غالب اند و امیدهایی که به دنیا وابسته هستند نمی توانند مقابله آن آفتهای خطرناکی را بکنند که به سبب دنیا پدید می آیند،

دنیا مانند يك زن خوش نما است که مردم را با حسن و جمال خود گرفتار می کند و بابدکاری خود، آرزومندان وصال خود را هلاک می کند و از کسانی که

خواهان او هستند فرار می کند و در توجه کردن به طرف آنها خیلی بخیل است، اگر متوجه هم بشود پس در توجه او از آفت و مصیبت هم در امان نیست، اگر يك بار نیکی کند نایکسال بدی می کند هر کس که گرفتار فریب او شود سرانجام او ذلت است و شخصی که به خاطرش تکبر می کند عاقبتش حسرت و افسوس است عادت او فرار کردن از عاشقان خود است، کسی که از او فرار کند دنبال او می افتد و کسیکه خدمت او را کند از او جدا می شود و آن شخصی که از او روی گردانی کند کوشش ملاقاتش را می کند. در محبت او، دشمنی است و در خوشحالی او، رنج و غم ضروری است. در نعمتهای او غیر از حسرت و ندامت چیز دیگری نیست. آن زن بسیار مکار و فریب دهنده ای است خیلی زود فرار می کند يك لحظه از جلوی انسان می پرد، برای کسانی که آن را می خواهند خیلی آرایش و زینت اختیار می کند وقتی که خوب گرفتار آن می شوند پس نیشخند می زند (یعنی با مسخرگی می خندد) و احوال خوب آنها را پیریشان می کند. فریب و نیرنگهای خود را به آنها نشان می دهد سپس زهر کشنده خود را به آنها می چشاند.

دنیا دشمن خداوند متعال است. دشمن دوستان خداوند متعال و بادشمنان خداوند متعال هم دشمن است.

دشمنی دنیا با خداوند متعال این است که راهزن کسانی است که به طرف او می روند. بادوستان خداوند متعال اینطور دشمنی می کند که برای ربودن دلهای آنها خود را به انواع زینت ها مزین می کند و به سبب آن، آنها به طرفش متوجه شده و از قطع رابطه با آن جرعه تلخ صبر را می نوشند. و بادشمنان خداوند اینطور دشمنی می کند که با مکر و فریب خود آنها را شکار می کند و وقتی که آنها بر دوستی آن اعتماد می کنند، در يك لحظه در وقت احتیاج شدید آنها را در حال سرگردانی رها می کند و به سبب آن، در حسرت دائمی و عذاب همیشگی مبتلا می شوند.

در آیات مبارکه قرآن مجید و احادیث شریف به کثرت مذمت دنیا وارد شده است بلکه بعثت تمام انبیاء کرام (عَلَى نَبِيِّنَا وَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) به خاطر آگاه کردن بر این شده که به دنیا دل نبندید.

رسول اکرم ﷺ یکبار از کنار يك بزغاله مرده ای گذشتند. آنحضرت ﷺ

خطاب به صحابه کرام رضی الله عنهم ارشاد فرمودند: نظر شما چیست؟ آیا شما فکر می کنید این بزغاله مرده نزد مالکش ارزشی دارد؟ صحابه رضی الله عنهم عرض کردند: بی ارزشی بودنش از همین معلوم می شود که آن را دور انداخته است. آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: نزد خداوند متعال دنیا از این هم ذلیل تر و بی ارزش تر است همانطوری که این بزغاله مرده نزد مالک خود بی ارزش است، اگر نزد خداوند متعال ارزش دنیا به اندازه پر پشه ای می بود به هیچ کافری يك جرعه آب هم از آن، نمی داد. ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: محبت دنیا اساس و بنیاد هر گناه است.

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه می فرمایند: باری در خدمت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه حاضر بودیم، ایشان چیزی برای نوشیدن طلب کردند. شربت عسل خدمتشان تقدیم شد، آنرا نزدیک دهان خود برده و شروع به گریه کردند و آنقدر گریه کردند، کسانی که نزد شان نشسته بودند متأثر شده و خوب گریه کردند. بعد از آن دوباره ظرف را نزدیک دهانشان بردند و باردیگر شروع به گریه کردند، بعد از آن اشکهای چشمان خود را پاك کردند و فرمودند: يك بار من در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حاضر بودم، دیدم که آنحضرت صلی الله علیه و آله با هر دو دست خود چیزی را دور می کنند و هیچ چیز در جلوی آنحضرت صلی الله علیه و آله به نظر ما نمی آمد. من از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدم: چه چیزی را از خود دور می کردید؟ آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: دنیا جلوی من حاضر شد او را از خود راندم، بعد از آن بار دیگر دنیا نزد من (یعنی در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: اگر شما از من نجات پیدا کردید (هیچ رنج و غمی نیست، برای اینکه) بعد از شما کسانی خواهند آمد که نمی توانند از من نجات حاصل کنند.

در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: خیلی تعجب است بر آن شخصی که به این ایمان دارد که آخرت دائمی و همیشه ماندنی است، اما باز هم او برای این خانه پر فریب دنیا کوشش می کند. يك بار رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر خرابه ای که استخوانهای پوسیده، مدفوع و لباسهای کهنه پاره شده افتاده بود گذر کردند: آنحضرت صلی الله علیه و آله آنجا ایستاده و ارشاد فرمودند: بیایید نگاه کنید این عاقبت دنیا و زیب و زینت آن است.

در يك حدیث دیگری تفصیل این حدیث مجمل نیز آمده است ولیکن علامه

عراقی و دیگر حضرات محدثین می فرمایند: که نتوانستیم سند این روایت را پیدا کنیم. اما امام غزالی^{ره} این را نقل کرده اند و نویسنده "قوت" از حضرت حسن بصری^{ره} مرسلاً نقل کرده است و آن این است: حضرت ابوهریره^{رضی الله عنه} می فرمایند: یک بار رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} به من فرمودند: به شما حقیقت دنیا را نشان ندهم؟ من عرض کردم حتماً ارشاد بفرمایند: آنحضرت^{صلی الله علیه و آله} دست مرا گرفته بیرون از مدینه منوره بر یک خرابه ای تشریف بردند در آنجا چند استخوان کاسه سر، لباسهای پاره و کهنه، مدفوع انسانها و استخوانهای دیگری افتاده بودند، آنحضرت^{صلی الله علیه و آله} ارشاد فرمودند: ای ابوهریره! اینها استخوان کاسه سر انسانها هستند. این مغزها همانطور حرص دنیا را می کردند که امروز شما زنده ها می کنید، اینها همینطور امید داشتند که شما دارید، امروز بدون پوست افتاده اند و چند روز بعد خاک می شوند. این کثافتها همان غذاهای رنگارنگ هستند که با زحمت زیادی بدست آمده اند سپس آن غذاها را آماده کرده و خوردند حالا به این وضع افتاده اند که مردم از آنها (نفرت کرده) فرار می کنند. همان غذای لذیذی که بوی خوش آن از دور مردم را به طرف خود متوجه می کرد. امروز عاقبت این است که بدبویی آن از دور مردم را متنفر می کند. این کهنه ها لباسهای زینت دار بودند (که انسانها آنها را پوشیده عجب و تکبر می کردند، امروز در این حال هستند) که باد آنها را به اینطرف و آنطرف می اندازد اینها استخوانهای آن جانورانی هستند که مردم بر آنها سوار می شدند، بر اسبها سوار شده و ناز می کردند و در دنیا سیر و سفر می کردند پس هر کس می خواهد بر این احوال (و عاقبت عبرت آمیز) آنها گریه کند او اینها را دیده و گریه کند. حضرت ابوهریره^{رضی الله عنه} می فرمایند: همه ما خیلی گریه کردیم.

در حدیث دیگر ارشاد رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} است: دنیا (به اعتبار ظاهر) شیرین و سرسبز است و خداوند متعال شما را در آن جانشین گذشتگان قرار داده تا که ببیند شما در آن چه عمل می کنید.

وقتی که دنیا بر بنی اسرائیل گشایش و وسعت یافت آنها در محبت زنها، زیورات و زیب و زینت دنیا گرفتار شدند.

ارشاد حضرت عیسی^{علیه السلام} است: دنیا را سردار خود نسازید که او شما را غلام

خود می کند، خزانه های خود را نزد آن ذات پاکی محفوظ بگذارید که خطر برباد شدن آنها نیست، در خزانه های دنیا هر لحظه خطر بربادی است ولی در خزانه های خداوند متعال هیچ آفت و خطری نیست.

حضرت عیسیٰ علیه السلام ارشاد می فرمایند: از آثار خبثت دنیا این است که در آن نافرمانی خداوند متعال کرده می شود و از علامات خبثت آن این است که آخرت بغیر از ترك کردن دنیا بدست نمی آید. این چیز را خوب بفهمید که محبت دنیا اساس وریشه هر گناه است، يك لحظه هوسرانی سبب رنج و عذاب مدت طولانی می شود. این هم ارشاد ایشان است: دنیا طالب بعضی می شود و مطلوب بعضی می گردد کسانی که طالب آخرت باشند، دنیا طالب آنها می شود، و ذلیل و خوار شده روزی آنها را می رساند و کسانی که در طلب دنیا باشند، آخرت آنها را طلب نمی کند، حتی که موت آمده گرد نهایی آنها را فشار می دهد.

يك بار حضرت سلیمان علیه السلام بالشکر خود تشریف می بردند: پزندگان پسرشان سایه کرده بودند جن و انس در راست و چپ ایشان بودند، گذرشان بر يك عابد افتاد او عرض کرد: خداوند متعال به شما سلطنت بزرگی عطاء فرموده است (حکومت شما بر همه انس و جن، چرنده و پرنده است)، حضرت سلیمان علیه السلام فرمودند: يك بار «سُبْحَانَ اللَّهِ» در نامه اعمال مسلمان از تمام ملك سلیمان بهتر است برای اینکه همه این سلطنت خیلی زود تمام می شود و ثواب «سُبْحَانَ اللَّهِ» همیشه باقی می ماند.

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: هر شخصی که هدف نهایی او دنیا باشد او با خداوند متعال هیچ رابطه ای ندارد و خداوند متعال او را در چهار چیز مبتلا می کند:

۱- غمی که هرگز تمام نشود (هر وقت در فکر اضافه کردن درآمد باشد)

۲- شغلی که هیچگاه فارغ نشود

۳- فقری که هرگز بی نیاز نشود (هر قدر درآمد او زیاد شود همان اندازه مخارج

هم اضافه می شود و درآمد کم معلوم می شود)

۴- امیدها (و آرزوهای) دراز و طولانی که هرگز کامل نشود.

در صحیفه حضرت ابراهیم علیه السلام است: ای دنیا در نگاه آن بندگان نیکی که، تو

خود را برای آنها آراسته می کنی چقدر ذلیل هستی؟ من در دلهای آنها دشمنی نورا انداخته ام و در (دل) آنها روگردانی از تورا پیدا کردم، من از تو هیچ مخلوقی ذلیل تر نیافریده ام، همه عزت تو نا چیز و تمام شدنی است. در روز پیدایش تو این حکم را کرده بودم که نه تو همیشه نزد کسی می مانی و نه کسی همیشه با تو می ماند: اگر چه مالک تو نسبت به تو خیلی بخیل باشد.

خوش قسمت هستند آن انسانهای نیکی که از دل راضی به قضا می باشند و اطلاع خشنودی خود را به من می رسانند و خبر راستی و پختگی درون خود را نیز به من اطلاع می دهند. آنها وقتی که از قبرهای خود بلند شده و نزد من می آیند برایشان سر سبزی است در نزد من برای آنها نوری است که در آن وقت پیش آنها می باشد و فرشته ها در راست و چپ آنها می باشند، حتی من تمام آن امیدهای را که به من داشتند، بر آورده می کنم.

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: بعضی مردم روز قیامت آنقدر اعمال زیادی می آورند مانند کوههای سرزمین عرب لیکن آنها در جهنم انداخته می شوند. شخصی پرسید: یا رسول الله ﷺ آیا آنها نماز نمی خواندند؟ آن حضرت ﷺ فرمودند: نماز گذار و روزه دار هم بودند حتی تهجد هم می خواندند و لیکن وقتی چیزی از دنیا (مثلاً: دولت و عزت و غیره) پیش آنها می آمد فوراً بر آن می پریدند. (پروای حلال و حرام را نمی کردند).

ارشاد حضرت عیسیٰ ﷺ است: محبت دنیا و آخرت نمی توانند در يك دل جمع شوند همانطور که آب و آتش نمی توانند در يك ظرف جمع شوند.

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: از دنیا خود نان را حفاظت کنید زیرا از هاروت و ماروت هم جادو کننده تر است. يك بار آنحضرت ﷺ نزد صحابه کرام ﷺ تشریف بردند و ارشاد فرمودند: از شما چه کسی می خواهد که خداوند متعال کوری (دل) او را دور کند و چشمهای (عبرت) او را باز کند؟ (هر کسی که این را می خواهد با توجه گوش کند): هر شخص هر اندازه به دنیا رغبت می کند و هر اندازه امیدهای طولانی و دراز دارد همانقدر خداوند متعال دل او را کور می فرماید و شخصی که نسبت به دنیا بی رغبت می شود و امیدهای خود را مختصر می کند خداوند متعال به

غیر از آموختن به او علم عطا می‌فرماید و به غیر از راهنما، راه را به او نشان می‌دهد، بزودی اینچنین کسانی خواهند آمد که سلطنت آنها بوسیله قتل و زور برپا می‌شود و غنا آنها از بخل و فخر حاصل می‌شود و در دل مردم محبت آنها بسبب پیروی از خواهشات پیدا می‌شود.

هر شخصی از شما چنین زمانه ای را در یابد و در آن وقت بر فقر صبر کند در صورتی که او می‌تواند ثروتمند شود، و دشمنی مردم را تحمل کند حال آنکه او می‌تواند (تابع خواهشات مردم شده) و در دلهای آنها محبت پیدا کند، و بر ذلت قناعت کند حال آنکه او می‌تواند (موافقت مردم را جلب کرده) و عزت حاصل کند. اما این شخص این چیزها را فقط به خاطر خداوند متعال برداشت می‌کند به او ثواب پنجاه نفر از صدیقین می‌رسد.

يك بار در خدمت رسول اکرم ﷺ مال زیادی از بحرین آمد (فراء) انصار وقتی این خبر را شنیدند تعداد زیادی از آنها برای نماز صبح در خدمت رسول اکرم ﷺ حاضر شدند. آنحضرت ﷺ بعد از نماز جمع را دیده تبسم نموده و ارشاد فرمودند: به نظر من شما خبر رسیدن این مال را شنیده و آمدید؟ ایشان عرض کردند: بدون شك يا رسول الله ﷺ برای همین حاضر شده ایم. رسول اکرم ﷺ فرمودند: من شما را خوش خبری به (زیاد شدن مال) می‌دهم، بزودی مال خیلی زیاد می‌شود، و امید آن (مال) چیزی که شما از آن خوشحال می‌شوید داشته باشید زیرا نزد شما بسیار زیاد خواهد آمد. من از فقر و فاقه شما نمی‌ترسم لیکن از این می‌ترسم که بر شما دنیا وسعت پیدا کند، همانطور که بر انسانهای قبل از شما وسعت پیدا کرد، و شما در آن دل ببندید و به سبب آن شما را هم مانند مردمان قبل از شما هلاک کند.

در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم ﷺ است: مرا بر شما مردم بیشتر ترس از این است که خداوند متعال برای شما برکات زمین را بیرون آورد. کسی عرض کرد: يا رسول الله ﷺ برکات زمین چه چیزهای هستند، آنحضرت ﷺ فرمودند: رونق دنیا.

حضرت ابودرداء رضی الله عنه این ارشاد رسول اکرم ﷺ را نقل کرده اند: هر آنچه که من می‌دانم اگر شما می‌دانستید، کمتر می‌خندیدید و بیشتر گریه می‌کردید و دنیا نزد

شما خیلی ذلیل می‌شد و آخرت را بر آن ترجیح می‌دادید. سپس ابودرداء رضی الله عنه از طرف خودشان فرمودند: هر آنچه که من می‌دانم اگر شما بدانید، به طرف جنگلها، گریان و نالان راه می‌افتادید و مالهای خود را بدون محافظ رها می‌کردید، لیکن ذکر آخرت در دلهای شما نیست، و امیدهای دنیا جلوی (چشمان) شما را گرفته است به همین خاطر دنیا مالک اعمال شما شده است و شما اینطور شده اید گویا هیچ چیز نمی‌دانید، برای همین بعضی از شما از حیوانات هم بدتر شده اید که بدون ترس از عاقبت، شهوتهای خود را پیروی می‌کنید.

شما را چه شده است که بایکدیگر محبت نمی‌کنید و یکدیگر را نصیحت نمی‌کنید؟ حال آنکه شما باهم برادر دینی هستید و فقط فساد باطنی شما در میانتان جدایی کرده است، اگر همه شما بخاطر دین و امور دینی جمع شوید روابط شما در میان یکدیگر بیشتر می‌شود. آخر شما را چه شده که درباره کارهای دنیا یکدیگر را نصیحت می‌کنید اما درباره امور آخرت یکدیگر را نصیحت نمی‌کنید. به این خاطر نمی‌توانید یکدیگر را بر امور آخرت نصیحت کنید زیرا در دلهای شما کمی ایمان است اگر شما بر خوبی و بدی آخرت چنان یقین می‌داشتید که بر خوبی و بدی دنیا یقین دارید حتماً آخرت را بر دنیا ترجیح می‌دادید. برای اینکه آخرت بیشتر از دنیا مالک کارهای شماست. اگر شما بگویید: ضرورت دنیا فوری است و فعلاً در پیش است و ضرورت آخرت بعداً می‌آید، پس شما خودتان فکر کنید برای کارهایی که بعداً در دنیا می‌آیند و حاصل می‌شوند چقدر مشقت تحمل می‌کنید (مشقت کشت را برداشت می‌کنید محصول بعداً بدست می‌آید، در کاشت درختان باغ چقدر مشقت برداشت می‌کنید حالانکه میوه آنها در سالهای بعد بدست می‌آید و غیره).

شما چه مردم بدی هستید چرا ایمان خود را با آن چیزهایی امتحان نمی‌کنید تا بوسیله آنها بدانید که ایمان شما به چه درجه ای رسیده است. اگر شما مردم در آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله آورده است، شک می‌کنید پس نزد ما بیایید تا به شما راه واضح را نشان دهیم و آن نور را بیان کنیم تا شما از آن مطمئن شوید که هر چه رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند، حق است.

شما کم عقل و نادان نیستید که به سبب آن شما را معذور بدانیم، در کارهای دنیا

شما خیلی زیرک هستید و در آن با احتیاط زیاد عمل می کنید (پس چه مصیبتی است که در کارهای آخرت شما از عقل کار نمی گیرید و احتیاط هم نمی کنید) آخر این چه چیزی است، شما را چه شده است که از فائده کم دنیا خیلی خوشحال می شوید و از نقصان اندک آن خیلی رنجیده می شوید حتی که اثر آن بر چهره های شما نمایان می شود. (چهره شما از خوشحالی می درخشد و در رنج و غم چهره تان گرفته می شود) و (شکایت از) مصیبتها را بر زبان می آورید، چیز کمی را مصائب می گوئید مجالس عزاء و ماتم برپا می کنید لیکن از ترك شدن چیز بزرگی از دین، نه رنج و غم می باشد نه بر چهره شما تغییری می آید. من حالت بد دینی شما را دیده، فکر می کنم که خداوند متعال از شما بیزار شده است

شما با یکدیگر با خوشحالی ملاقات می کنید و هریکی این را می خواهد که جلوی دیگری اینطور حرف (حقّی) نگوید که برای او ناگوار باشد تا که او هم درباره اش حرف ناپسندی نگوید پس در دلها اینطور سخنانی را نگهداشته و با یکدیگر زندگی می کنید، باوجود کثافتهای باطنی سرسبزی ظاهر شما نمایان است. و بر ترك کردن یادِ موت همه شما متفق شده اید.

ای کاش خداوند متعال مرا موت داده از شما مردم راحت کند! و مرا به آن حضرات (یعنی حضرت رسول اکرم ﷺ و صحابه کرام رضی الله عنهم) برساند که من مشتاق دیدن آنها هستم، اگر آن حضرات زنده بودند يك لحظه هم پسند نمی کردند با شما زندگی کنند. اگر در شما يك ذره خیر هم باقی است من به شما واضح و روشن گفتم و سخن حق را به شما شنوادم. اگر شما آن چیز (یعنی آخرت) را که نزد خداوند متعال است می خواهید (حاصل کردنش) بسیار آسان است و من از خداوند متعال خواستار مدد شما و خودم هستم "فقط" (ارشاد حضرت ابودرداء رضی الله عنه تمام شد).

این نصایح تند حضرت ابودرداء رضی الله عنه را باید با فکر و توجه خواند. ایشان از آن حضراتی ناراحت هستند که ما درباره آنها می دانیم که نمی توانیم مثل آنها دیندار باشیم، احوال و کارنامه های آنها پیش روی ما هستند، اگر حضرت ابودرداء رضی الله عنه ما مردم را می دید یقیناً از رنج و ناراحتی جان می داد.

یقیناً این حضرات احوال ما را نمی توانند ببینند و به هیچ وجه نمی توانند

لحمل بکنند.

ارشاد حضرت حسن بصری است: خداوند متعال بر آنها رحم کند که دنیا نزد آنها امانت بود، اما آنها این امانت را حواله دیگران کردند و خود بی غم و آسوده رفتند. این هم ارشاد ایشان است هر شخصی که درباره دین مانع شود، او را از سر راه خود بردار و هر شخصی که درباره دنیا مزاحم تو شود، دنیا را بر چهره او بزن و راحت باش.

ارشاد حضرت ابو حازم است: از دنیا دوری کنید، روز قیامت در میدان حشر انسان را در بارگاه خداوند حاضر کرده و گفته می شود: این همان شخصی است که آن چیزی را بزرگ دانست که خداوند متعال آن را حقیر گفته بودند.

ارشاد حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است: هر شخصی در منزل خود چند روزی مهمان است و مال و متاع آن در دست او عاریه است به هر حال مهمان باید در ظرف چند روزی به خانه خود (آخرت) برگردد و آن چیزهایی را که عاریت گرفته بود، باید پس بدهد.

حضرت رابعه بصری در جمعی تشریف فرما بودند، مردم بدی دنیا را می گفتند او گفت: یاد آن را به بدی هم نکنید زیرا از یاد کردن آن معلوم می شود که در دلهای شما بزرگی آن است، اگر این بود پس ذکر آن زیاد بر زبان هم نمی آمد (چه شخصی آماده است کثیف بودن مدفوع را بیان کند).

حضرت لقمان رضی الله عنه به پسرش این چنین وصیت کرد که دنیای خود را عوض دین بفروش، در هر دو جهان به تو نفع می رسد و دین را عوض دنیا نفروش زیرا در هر دو جهان ضرر خواهی کرد.

ارشاد حضرت مطرف بن شحیر است: بر عیش و عشرت و لباسهای خوب پادشاهان نظر نکن بلکه فکر کن عاقبت اینها چه می شود.

حضرت ابوامامه رضی الله عنه می فرمایند: وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به پیامبری برگزیده شدند، شیطان لشکرهای خود را برای تحقیق حالات فرستاد، آنها گفتند يك نبی مبعوث شده است که امت ایشان خیلی بزرگ است، پس او از آنها پرسید: آیا در این مردم محبت دنیا هم وجود دارد؟ آنها گفتند: بله، شیطان گفت: پس من غمی

ندارم که آنها بت پرستی نکنند، من سه چیز را بر آنها مسلط می‌کنم،

۱- کسب از راه حرام

۲- خرج کردن در جای حرام

۳- خرج نکردن در جائیکه واقعاً محل خرج باشد.

ارشاد حضرت علی علیه السلام است مال حلال دنیا حساب دارد و در حرام آن عذاب است.

ارشاد حضرت مالک بن دینار است: از این جادوگر خودتان را حفاظت کنید، که

این بردل علماء هم جادو می‌کند.

حضرت ابوسلیمان دارانی رضی الله عنه می‌فرمایند: در دلی که شوق آخرت باشد، دنیا

با آن می‌جنگد و کوشش می‌کند که محبت خود را بر او مسلط کند و در دلی که دنیا

باشد آخرت بر آن حمله نمی‌کند برای اینکه آخرت کریم است نمی‌خواهد بر منزل

دیگران تسلط پیدا کند و دنیا پست و ذلیل است و به زور می‌خواهد منزل هر کسی را

تصرف کند.

مالک بن دینار رضی الله عنه می‌گویند: هر قدر غم دنیا را بخوری، همانقدر غم آخرت از دل تو

بیرون می‌رود و هر چقدر غم آخرت را بخوری، همانقدر غم دنیا از دل تو بیرون می‌رود.

حضرت حسن بصری رضی الله عنه می‌فرمایند: چنین انسانهایی را مشاهده کرده‌ام که دنیا

نزد آنها از خاکی که شما بر آن راه می‌روید هم ذلیل تر بود. آنها پروای این را

نداشتند که دنیا بیاید یا برود، نزد این بیاید یا نزد آن برود.

شخصی از حضرت حسن بصری رضی الله عنه پرسید: شما درباره آن شخص چه می‌فرمائید

که خداوند متعال او را مال و ثروت عطاء کرده باشد و او از آن صدقه می‌دهد،

صله رحم هم می‌کند. آیا برای او مناسب است که خودش هم غذاهای خوب

بخورد و در ناز و نعمت زندگی کند؟ ایشان فرمودند: نخیر، اگر تمام دنیا هم بدست

او بیاید باز هم باید به قدر ضرورت برای خود خرج کند و اضافه بر آن را برای آن

روزی (روز آخرت) بفرستد که احتیاج شدیدی دارد.

ارشاد حضرت فضیل رضی الله عنه است: اگر تمام دنیا به من برسد و حساب آن از من گرفته

نشود باز هم از آن چنان نفرت و پرهیز خواهم کرد که شما از حیوان مردار نفرت و

پرهیز می‌کنید که مبادا به لباستان بخورد.

حضرت حسن می فرمایند: بنی اسرائیل با وجود عبادت کردن خداوند متعال، فقط محبت دنیا آنها را تا بت پرستی رساند، این هم ارشاد ایشان است: انسان همیشه مال خود را کم می داند مگر عمل خود را هرگز کم نمی داند، اگر در دین مصیبتی بیاید خوشحال می ماند و اگر در دنیا مصیبتی بیاید پریشان حال می شود.

ارشاد حضرت فضیل است: داخل شدن در دنیا خیلی آسان است لیکن بیرون رفتن از آن خیلی مشکل است. یکی از بزرگان می فرمایند: تعجب است بر آن شخصی که به موت یقین داشته باشد که آن به هر حال می آید و معلوم نیست که چه وقت بیاید، باز هم از چیزی خوشحال می شود! و تعجب است بر آن شخص که یقین داشته باشد که جهنم حق است (و عاقبت خود را نمی داند)، باز هم به گونه ای بر چیزی می خندد. تعجب است بر آن شخصی که هر وقت تغییرات دنیا را می بیند، باز هم بر چیزی از دنیا اطمینان می کند. تعجب است بر آن کسی که یقین داشته باشد که تقدیر حق است (هر چیزی که مقدر است حتماً می رسد) باز هم گرفتار مصیبت های دنیا است.

یکی از بزرگان شهر نجران نزد حضرت امیر معاویه رضی الله عنه آمد. عمر شان دویست سال بود. امیر معاویه رضی الله عنه از ایشان پرسیدند: شما که دنیا را زیاد دیده اید آن را چگونه یافتید؟ گفتند: چند سالی راحت، چند سالی مشقت، در شب و روز حتماً یکی به دنیا می آید و یکی می رود: اگر آمدن به دنیا متوقف شود پس دنیا يك روزی تمام می شود (برای اینکه کم کم مردم می میرند) و اگر مُردن متوقف شود پس در دنیا جایی برای زندگی کردن نمی ماند (و نظام مناسب همین است که هم بدنیا بیایند و هم از دنیا بروند).

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه فرمودند: اگر از من چیزی می خواهید یا خدمتی در حد توان من باشد بگوئید تا من آنرا بر آورده کنم گفت: عمر من تمام شده است می خواهم دوباره به من برگردد یا کاری بکنم که در آینده موت من نیاید امیر معاویه رضی الله عنه گفتند: این کار را نمی توانم بکنم او گفت: من از شما چیز دیگری نمی خواهم ابو سلیمان می فرماید: شخصی می تواند خود را از شهوات دنیا نکه دارد که دل او مشغول به چیزهای آخرت باشد.

مالك بن دينار می گویند: همه ما در محبت کردن با دنیا متفق شده ایم که به سبب آن هیچ کسی به شخص دیگری امر به کارهای خوب نمی کند و از کارهای بد باز نمی دارد. آیا خداوند متعال ما را همیشه بر همین حال می گذارد؟ این هرگز ممکن نیست، معلوم نیست که در چه وقت، چه عذایی بر ما نازل شود.

ارشاد حضرت حسن است: خداوند متعال هر وقت با بنده ای اراده خیر می فرماید او را مال کمی از دنیا عطاء فرموده و سپس باز می دارند، وقتی آن مال نزد او تمام می شود، بعد از آن کمی دیگر می دهند و هر شخصی که نزد خداوند متعال ذلیل می باشد بر او دنیا را وسعت می دهد.

الفاظ دعای يك بزرگی است که: "ای ذاتی که بر این قدرت داری، آسمان را از افتادن بر زمین نگه داری، دنیا را از آمدن به نزد من نگه دار".

محمد بن منکدر می گویند: اگر شخصی همیشه روزه بگیرد و هرگز افطار نکند و تمام شب تهجد بخواند و هرگز نخوابد، مال خود را خوب خیرات کند، در راه خدا جهاد کند و خود را از گناهان دور نگه دارد، لیکن روز قیامت در بارگاه خداوند متعال حاضر شده از او این سؤال کرده می شود که در نگاه تو آن چیز بزرگ بود که خداوند متعال آن را ذلیل فرموده بودند (یعنی دنیا) و در نگاه او آن چیزی بدون وقعت بود که خداوند متعال آن را بزرگ فرموده بودند (یعنی آخرت) خود شما بگویند که بر او چه می گذرد؟

پس حال ما مردم چه می شود که در این مرض یعنی بزرگ دانستن دنیا مبتلا هستیم و باوجود این در گناهان هم مبتلا هستیم.

عبدالله ابن مبارک می فرمایند: محبت دنیا و گناهان دلها را وحشی ساخته اند، به همین خاطر حرف به دل نمی رسد یعنی حرف بر دل اثر نمی کند.

وهب بن منبه می گویند: هر شخصی که بر چیزی از دنیا خوش شود او خلاف حکمت عمل می کند و هر شخصی که شهوات را زیر پای خود می کند و نمی گذارد که آنها سر بلند کنند شیطان از سایه این شخص می ترسد.

حضرت امام شافعی يك برادر دینی خود را نصیحت فرمودند که دنیا اینطور لجنی است که پاها در آن می لغزند (بنا بر این باید با احتیاط قدمهای خود را

گذاشت و از لغزیدن قدمها هر لحظه باید ترسید. دنیا منزل ذلت است انتهای آبادی آن بربادی است، کسانی که در آن زندگی می کنند نك و تنها در قبر خواهند رفت. سرانجام جمع شدن در آن جدایی است، ثروت آن به طرف فقر برگردانده می شود. زیادی آن در مشقت افتادن و تنگی آن به آسانی رسیدن است. پس با تمام وجود به طرف خداوند متعال متوجه باش و هر چقدر که خداوند رزق عطاء فرمودند بر آن راضی باش، از آخرت خود برای دنیا قرض نگیر (یعنی اینطور چیزهایی را اختیار نکن که عوض آنها را در آخرت باید اداء کنی و آنجا وقت ضرورت کم داشته باشی) برای اینکه زندگی اینجا به منزله يك سابه ای است که بزودی تمام می شود و مانند دیواری است که کج شده باشد بزودی فرو می ریزد، عمل نيك زیاد بکنید و آرزوهای کمی داشته باشید.

حضرت ابراهیم علیه السلام از شخصی پرسید: اگر در خواب شخصی به شما يك در هم بدهد. آن پسندیده تر است یا اینکه شخصی به شما در حالت بیداری يك دینار بدهد. او عرض کرد (این واضح است) دینار بیداری محبوب تر است.

حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودند: شما دروغ می گوئید برای اینکه آن چیزی را که شما در دنیا محبوب دارید گویا آن را در خواب پسند می کنید و آن چیزی را که از آخرت پسند نمی کنید گویا در بیداری از آن روی می گردانید.

یحیی بن معاذ می فرمایند: سه نفر عقلمند هستند، یکی آن شخص که دنیا را خود او ترك کند قبل از این که دنیا او را رها کند، دوم آن شخص که آمادگی قبر خود را بکند قبل از آن که وقت داخل شدن در آن برسد. سوم آن کسی که مولای خود را قبل از آن خشنود کند که با او ملاقات نماید. این هم ارشاد ایشان است که بدبختی دنیا تا این درجه رسیده است که تمنا و آرزوی آن ترا از اطاعت خداوند متعال (غافل کرده) و به خود مشغول می کند پس وقتی که نحوست تمنا و آرزو کردن دنیا این است اگر تو در دنیا گرفتار شوی پس حال تو چه خواهد شد؟

بکر بن عبداللّه می گویند: هر شخص که می خواهد دنیا را حاصل کرده و از آن بی غم و آسوده باشد، او مانند این است که شخصی برای خاموش کردن آتش بر آن علف خشک بریزد.

بندار می‌گویند: وقتی که دنیا داران حرفهای زهد را می‌زنند پس بدان که شیطان با آنها شوخی و مسخرگی می‌کند.

ارشاد يك بزرگ است: ای مردم! در فرصت این ایام عمل نيك بکنید و از خداوند متعال بترسید و از آرزوهای دراز و طولانی خود و از فراموش کردن موت فریب نخورید، و به طرف دنیا يك ذره هم متوجه نشوید، این بد بخت خیلی بی وفاست و مکار بزرگی است با مکاری خود را برای شما زینت و آرایش می‌دهد و با آرزوی خود شما را در فتنه می‌اندازد،

و برای شوهرهای خود زینت اختیار می‌کند و خود را همانطور آرایش می‌کند مانند عروس در روز عروسی، چشمها به طرف دنیا خیره می‌شوند و دلها به او فریفته می‌شوند. و انسانها عاشق او می‌شوند لیکن این بدبخت چقدر از عاشقان خود را به هلاکت رسانده و چقدر انسانهایی را که بر او اطمینان کردند بدون یار و مددگار رها کرد.

این را با نگاه حقیقت و با توجه ببینید که این چنین منزلی است که در آن هلاک کنندگان بسیار زیاد هستند و خود آن ذاتی که آنرا آفریده است بدی آن را بیان فرموده (طیبی دارویی آماده می‌کند و خود او می‌گوید که در آن زهر است، فقط يك ذره ای از آن را وقت احتیاج می‌توان استعمال کرد، اگر نادانی يك یا دو گرم از آن را بخورد پس بدون شك می‌میرد و بعد از خبر دادن طیب این کار را کردن نهایت احمقی است) هر چیز جدید دنیا کهنه می‌شود، ملك آن خود فنا می‌شود، عزیز آن عاقبت ذلیل می‌شود، زیادی آن بالاخره به قلت می‌رسد، دوستی آن فنا شدنی است و خویی او تمام شدنی است، خداوند متعال بر شما مردم رحم کند از غفلت خود هوشیار شوید، از خواب خود بیدار شوید قبل از اینکه این خبر پخش شود که فلان شخص مریض شده است و در حالت نا امیدی است طیب خویی نشان دهید و دکتر خویی بیاورید. پس برای شما چندین بار حکیم و دکتر آورده می‌شود اما هیچ کسی امید زندگی نمی‌دهد، سپس این خبر برسد که او شروع به وصیت کرد او را بگیرید، زبان او هم سنگین شد، حالا صدایش هم به خویی بیرون نمی‌آید. اکنون هیچ کسی را نمی‌شناسد، نفسهای طولانی می‌کشد، آه و ناله اضافه شد. یلکها هم پایین آمدند این وقت تو را احوال آخرت محسوس می‌شود لیکن زبان هم گیر

می‌کند حالا هیچ صحبتی هم نمی‌تواند بکند، نزدیکان، خویشاوندان ایستاده گریه می‌کنند، گاهی فرزند جلو می‌آید، برادر جلو می‌آید، زن جلو می‌آید، مگر زبان هیچ چیزی نمی‌تواند بگوید، در این دوران بیرون شدن روح از اعضای بدن شروع می‌شود، آخر آن بیرون رفته، به طرف آسمان می‌رود، عزیزان و خویشاوندان فوراً آمادگی دفن کردن را شروع می‌کند، عیادت کنندگان گریه و زاری کرده خاموش می‌شوند دشمنان خوشحال می‌شوند، خویشاوندان عزیز در تقسیم کردن مال مشغول می‌شوند و مرده، در اعمال خود گرفتار است (این است حقیقت این زندگی).

حضرت حسن بصری^۱ به امیرالمؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز نامه ای فرستادند که در آن بعد از حمد و ثناء چنین نوشتند: دنیا جای سفراست و جای ماندن نیست، حضرت آدم علیه السلام به طور^۱ سزا در این دنیا فرستاده شدند. برای اینکه در جنت از ایشان لغزشی صادر شده بود (پس به طور زندانی در این دنیا فرستاده شده بودند) به همین خاطر از این دنیا بترسید توشه^۱ این ترک کردن آن است، غنای این فقر آن است (در آن همان شخصی غنی است که ظاهراً فقیر است)، هر وقت یکی را هلاک می‌کند، هر کس عزیزش بداند او را دلیل می‌کند. هر کس اراده جمع کردن آن را بکند او را محتاج (دیگران) می‌سازد، این زهری است که مردم نادان آن را می‌خورند بعد از آن هلاک می‌شوند. در دنیا مانند کسی زندگی بکنید که زخمی است از هر چیز احتیاط می‌کند تا که صحت یابد و دواهای تلخ برای این استعمال می‌کند تا که مرض طولانی نشود، شما از این مکار حیلہ گر و فریبکار احتیاط کنید که فقط برای فریب دادن مزین و آراسته می‌شود و با مکر، مردم را در مصیبت گرفتار می‌کند و با آرزوهای خود نزد مردم می‌آید و خواستگاران خود را همیشه، وعده امروز و فردا می‌دهد و برای آنها مثل نو عروس آراسته و مزین می‌شود که چشم‌ها بر آن خیره می‌مانند و دلها فریفته آن می‌شوند و مردم جان نثار آن می‌گردند اما این بدبخت با همه دشمنی می‌کند، جای حیرت است که نه کسانی که می‌مانند از آنهایی که می‌روند عبرت می‌گیرند و نه آنهایی که بعداً می‌آیند، حال قبلی‌ها را شنیده و از آن دوری می‌کنند، و نه کسانی که ارشادات خداوند متعال را

۱ راجع به این است که لغزش با تو به عفو شد بود و برای خلافت به دنیا فرستاده شدند.

می‌دانند از ارشادات و حاصل می‌کنند، یابند می‌گیرند عاشق آن حاجت خود را بر آورده شده می‌بیند و در فریب می‌افتد و در سر کشی مبتلا شده، آخرت را فراموش می‌کند حتی که دلهای آنها در آن مشغول می‌شوند و قدمها از راه آخرت می‌لغزند، بعد از آن غیر از حسرت و ندامت هیچ چیز دیگری نمی‌شود که سختی و بی‌قراری جان‌کنند آنها را فرا می‌گیرد و حسرت‌های از دست رفتن همه اینها، بر ایشان مسلط می‌شود و کسیکه به آن رغبت می‌کند هرگز نمی‌تواند هدفهای خود را بر آورده کند و از مشقت هرگز راحت نمی‌یابد تا اینکه بغیر از توشه از این عالم می‌رود و بدون آماده‌گی به آخرت می‌رسد.

ای امیر المؤمنین! از دنیا بسیار دوری کنید و در زمان خوشحالی و وسعت آن هم، خیلی زیاد بترسید، اعتماد کننده بر آن هر وقت که خوشحال می‌شود پس او را در مصیبتی گرفتار می‌کند، کسی که در آن خوشحال است در فریب افتاده است. و کسی که از آن (بیشتر) از نیاز استفاده می‌کند در زیان افتاده است راحتی آن با مشقت همراه هست و انتهای زندگی در آن مردن است، خوشحالی آن بارنج مخلوط است، هر آنچه گذشته است برگشتنی نیست و آنچه می‌آید حال آن معلوم نیست که چه خواهد شد آرزوهای آن دروغین است، تمام امیدهای آن باطل، در پاکی آن تیرگی، در عیش آن مشقت می‌باشد، و انسان در دنیا هر وقت در حال خطر است، اگر عقل داشته باشد و فکر کند پس نعمتهای آن خطرناک هستند و هر وقت خوف آمدن بلاهای آن می‌باشد، اگر خداوند متعال که خالق دنیا هستند از بدیهای او خبر نمی‌دادند باز هم حالت خود این مکار برای بیدار کردن خواب رفته‌گان و هوشیار کردن غافلان کافی بود. چه جای که خود خداوند متعال بارها از (مهلك بودن آن) آگاه فرمودند و درباره اش نصیحت فرموده‌اند، که نزد او دنیا هیچ ارزشی ندارد و بعد از پیدا نمودن آن هرگز با توجه بسوی آن نگاه نکرده است دنیا با تمام خزانه‌های خود در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حاضر شد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله قبول فرمودند و آن را به نزدیک خود راه ندادند. برای اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله خلاف خشنودی خداوند را هرگز پسند نمی‌فرمودند و از چیزیکه خالق از آن بیزار است رسول اکرم صلی الله علیه و آله با آن محبت نکردند و هر چیزی که خداوند قیمت آن را کم

کرده، آنحضرت صلی الله علیه و آله درجه آن را با پسند کردن خود بلند نکردند به همین خاطر خداوند متعال این را قصداً از بنده های نیک خود دور نگه داشتند و بر دشمنان خود آن را فراخ و وسیع فرمودند.

بعضی از مردم فریب خورده که این را با عظمت و بزرگی نگاه می کنند، وسعت و فراخی آن را دیده فکر می کنند که خداوند متعال بر آنها اکرام فرموده است و حالانکه آنها از این غافل هستند که خداوند متعال درباره این با (سَيِّدُ الرَّسُلِ فَخْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) سیدنا محمد صلی الله علیه و آله چه معامله ای فرمودند که بر شکم سنگ بسته بودند.

در حدیثی ارشاد خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام است: که وقتی شما ثروت (دنیا) را می بیند که می آید پس بدانید که در سزای گناهی می آید، وقتی فقر و فاقه را ببینید که می آید پس بگویید شعار صالحین در حال آمدن است و اگر کسی می خواهد اتباع و پیروی حضرت عیسی علیه السلام را بکند پس ارشاد ایشان است که: خورش من گرسنگی است (یعنی در گرسنگی نان تنها هم مثل خورش لذیذ می شود) و شعار من خوف خداوند متعال است و لباس من پشم است و در سردی از خورشید گرم می شوم و چراغ من روشنی ماه است و سواری من پاهایم هستند و غذا و میوه من علفهای زمین هستند در حالی صبح می کنم که نزد من هیچ چیز نیست و شام نیز در حالی می رسد که هیچ چیزی ندارم و در تمام دنیا از من هیچ کسی غنی تر (بی نیازی که محتاج کسی نباشد) نیست. این قسم ارشادات از حضرات انبیا، کرام علیهم السلام و صحابه کرام رضی الله عنهم به کثرت در کتابها وجود دارد.

در اینجا با توجه کامل یک چیز را باید بدانیم و آن این است که اصل زندگی و زندگی پسندیده همین است که از ارشادات و حالات این حضرات معلوم می شود لیکن باوجود این رعایت کردن و توانایی برداشت اعضاء و رعایت طاعت مربود ضروری است تا آن حدی که قدرت ما تحمل داشته باشد کوشش پیروی (آن بزرگان) را باید کرد و هر جا که به علت ضعف ما متحمل آن نباشیم آنوقت مجبورا رعایت ضعف ما ضروری است هدف از نقل کردن این احوال این است که کم از کم اینقدر در ذهن ما بیاید که اصل زندگی دنیا همین است و اضافه از این تا جایی که ما از امراض و اعدا خود مجبور هستیم در درجه مجبوری رعایت کردن ضعف

عذرهای خود ضروری است مثلاً روزه نگرفتن بیمار، که اصل همین است که در ماه مبارک رمضان روزه گرفته شود لیکن اگر شخصی به سبب بیماری نمی‌تواند روزه بگیرد یا طیب برای او روزه را مضر گفته است پس مجبوراً روزه نمی‌گیرد اما این ظاهر است که در ماه مبارک رمضان اصل روزه است و گرفتن روزه مقصود و پسندیده است لیکن بیمار بیچاره مجبور است و نمی‌تواند روزه بگیرد البته رغبت و سعی و کوشش روزه گرفتن را هر مسلمان واقعی می‌کند.

همینطور ما مردم به سبب ضعف همت و قوت خود متحمل اینگونه زندگی نیستیم، به این خاطر به درجه مجبوری هر چقدر نیاز باشد آنقدر استعمال کردن دنیا ضروری است احساس مجبوری ضعف خود را هم داشته باشد.

و از ته دل زندگی همان را بداند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و دیگر انبیاء کرام علیهم السلام و اولیاء بزرگوار داشتند که چند اقوال از آنها گذشت و همراه با ضعف و مجبوری خود این را باید دانست که دنیا حقیقتی ندارد و لائق دل بستن نیست، بی وفا بودن آن و فریب محض بودنش را باید هر چه بیشتر در دل خود بخوبی جای دهد. نه با زبان بلکه از ته دل دنیا را حقیقتاً همانطور بداند. از دانستن این هیچ چیزی مانع نیست نزد ما هیچ گونه عذری نیست که در هیچ درجه ای هم این بدبخت را در دلها بزرگ بدانیم.

امام غزالی^۱ می‌فرماید: دنیا خیلی زود فنا می‌گردد، و تمام می‌شود ولی وعده باقی ماندن خود را می‌دهد اما بر آن وعده ها وفا نمی‌کند وقتی که آن را بینی معلوم می‌شود که يك جا ایستاده است اما در حقیقت خیلی با سرعت در حرکت است مگر حرکت این را بیننده حس نمی‌کند، بیننده آن وقت این را حس می‌کند که به آخر برسد مثال آن مانند سایه است که همیشه در حرکت است اما حرکت آن معلوم نمی‌شود.

يك بار پیش حضرت حسن بصری ذکر دنیا آمد، پس ایشان فرمودند:

أَحْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظَلٍّ زَائِلٍ إِنَّ اللَّيْبَ بِمَثَلِهَا لَا يُخْدَعُ

”مثال: آن مانند خوابی است که خفتگان می‌بینند یا سایه است که می‌رود، عقلمند را با این چیزها نمی‌توان فریب داد“.

حضرت امام حسن علیه السلام اکثر این شعر را می خواندند:

يَا أَهْلَ لَذَاتِ دُنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا إِنْ اغْتَرَّارًا بِظِلِّ زَائِلٍ حُمِقُ

”ای اهل لذتهای دنیا این اصلاً دوام ندارد با سایه ای که می رود خوردن فریب، حماقت است.“

یونس بن عیینة می گویند: من به دل خود این مثال دنیا را فهماندم که يك شخصی مثلاً خوابیده است، او در خواب خیلی چیزهای خوب و بد می بیند يك لحظه چشمهای او باز می شود همه آن خواب تمام می شود همینطور تمام مردم خواب هستند و همه این چیزها را در خواب می بینند وقتی که با موت يك لحظه چشمان باز می شود نه خوشحالی دنیا می ماند و نه غم آن.

می گویند يك بار حقیقت دنیا بر حضرت عیسی علیه السلام کشف شد، دیدند که آن به صورت زنی، در نهایت پیری است دندانهای او هم به سبب پیری افتاده است و لباسهایی بی نهایت زرق و برق دار و فاخر پوشیده است و خود را با انواع و اقسام زیورآلات و غیره آراسته کرده است، کاملاً خود را مانند عروسی آرایش کرده است حضرت عیسی علیه السلام از او پرسیدند: تا به حال چند بار نکاح کرده ای (که اکنون دوباره در شوق نکاح خود را مانند عروسی درست کرده ای؟) جواب داد که: آنها هیچ شماری ندارند. حضرت عیسی علیه السلام پرسیدند: همه آنها مردند یا تو را طلاق دادند؟ گفت: که من همه آنها را کشته ام. حضرت عیسی علیه السلام فرمودند: بقیه شوهران تو هم هلاک شوند، آنها از همسران گذشته تو عبرت حاصل نمی کنند که تو چطور يك يك آنها را هلاک کردی؟

حقیقت همین است که این کاملاً يك پیر زنی عجوزه است که لباس زینتی پوشیده است، مردم زینت ظاهری او را دیده فریب می خورند وقتی که بر حقیقت آن آگاه می شوند و از چهره آن پرده را بر می دارند پس صورت اصلی او که دیده می شود. (آنگاه متوجه می شوند که فریب خورده اند).

علاء بن زیاد می فرمایند: من در خواب پیر زنی را دیدم که خیلی پیر بود و لباس خیلی خوب و زیورآلات و غیره پوشیده بود هر قسم زیبایی و زینت (دنیا بر تن) او وجود داشت. مردم زیادی دور او جمع بودند با شوق زیادی او را نگاه می کردند

من نزدیک رفتم و او را دیده از آن بینندگان بسیار تعجب کردم، من در خواب از او پرسیدم تو کیستی؟ او گفت تو مرا نمی‌شناسی، گفتم خیر من تو را نمی‌شناسم او گفت من دنیا هستم. گفتم: خداوند مرا از تو در پناه خودش نگاه دارد، گفت: اگر تو می‌خواهی از من در پناه باشی پس از مال نفرت پیدا کن.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرمایند: در قیامت دنیا در حالتی آورده می‌شود که به شکل پیر زن خیلی پیر و بد صورت، با چشمهای آبی و دندانه‌های بیرون آمده در جلوی مردم آورده و از مردم پرسیده می‌شود که این را می‌شناسید؟ آنها می‌گویند: پناه بر خدا این چه بلایی است. به آنها گفته می‌شود این همان دنیا بی است که به خاطر آن یکدیگر را می‌کشتید، با یکدیگر قطع رحم می‌کردید، به خاطر آن شما با یکدیگر حسد می‌کردید، بغض نگه می‌داشتید و فریب آن را خورده بودید. بعد از آن، پیر زن در جهنم انداخته می‌شود. داد و فریاد سر می‌دهد: آنهایی که دنبال من افتاده بودند بیاورید و با من همراه کنید. خداوند متعال ارشاد می‌فرماید: کسانی که به دنبال دنیا می‌رفتند آنها را هم با او همراه کنید.

در حقیقت برای انسان جای فکر کردن است که زندگی او سه دوران دارد. يك: از ابتدای عالم دنیا تا وقت تولد او دو: دوران (زندگی) و همیشگی بعد از مرگ. در میان این دو زندگی دوران زندگی سوم است که از زمان تولد تا وقت موت است. اگر مدت این زندگی با هر دو مدت، ابتدا و انتها مقاسیه کرده شود معلوم می‌شود که چقدر وقت کمی است. برای همین ارشاد رسول اکرم ﷺ است: من از دنیا چه بر می‌دارم. مثال من مانند آن سواری است که در شدت گرما سفر می‌کند، در این گرما نظرش به يك درخت سایه دار بیفتد پس وقت ظهر برای استراحت، مدت کوتاهی زیر سایه درخت توقف کند. سپس آن درخت را ترك کرده و جلو می‌رود. و حقیقت همین است هر کس که دنیا را به این نظر نگاه کند که رسول اکرم ﷺ می‌فرمودند پس هرگز بطرف آن مایل نخواهد شد و کمی هم پروای این را نمی‌کند که این مدت کم در راحت و خوشحالی گذشت یا در رنج و مشقت.

رسول اکرم ﷺ يك صحابی را دیدند که با گچ خانه ای را تعمیر می‌کرد آنحضرت ﷺ فرمودند: موت از این نزدیکتر است.

در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ است: مثال دنیا دار مانند شخصی است که در آب راه می‌رود آیا شخصی هست که این قدرت را داشته باشد که در آب راه برود و پاهای او تر نشود؟ از این ارشاد رسول اکرم ﷺ نادانی آن کسان برای شما مشخص شد که فکر می‌کنند بدنهای ما از لذت‌های دنیا استفاده می‌کند اما دل‌های ما از دنیا پاک هستند و روابط قلبی ما از دنیا قطع شده است. این فکر يك حيله از طرف شیطان بر این مردم است. بلکه اگر دنیا از دست آنها به زور گرفته شود از جدایی آن فوراً بی‌قرار می‌شوند. پس همانطوریکه از راه رفتن در آب حتماً پاها تر می‌شود. همینطور رابطه و تعلق با دنیا، حتماً در دل تاریکی پیدا می‌کند.

ارشاد حضرت عیسیٰ السلام است: يك حقیقتی را به شما می‌گویم: همانطوریکه انسان مریض به سبب شدت درد از غذا خوردن لذت نمی‌برد، همین طور دنیا دار از عبادت لذت نمی‌برد. هم چنانکه اگر از حیوانی سواری گرفته نشود مزاج آن سخت می‌شود و عادت سواری دادن آن از بین می‌رود، همینطور اگر از یاد موت و مشقت عبادت دل‌ها نرم نشود پس آنها هم سخت می‌شوند و در آنها قساوت و سختی پیدا می‌شود.

يك حقیقت دیگر می‌گویم. مشکیزه تا وقتی می‌تواند محل نگهداری عسل و آب (و غیره) قرار بگیرد که پاره یا سوراخ نشده باشد اما زمانی که پاره یا سوراخ شود نمی‌توان در آن عسل و آب و غیره نگهداری کرد. همینطور تا وقتی قلب ظرف حکمت است که با شهوات پاره نشود یا از طمع خراب نشود یا از ناز و نعمت سخت نشود، علاوه از این مطلب این هم قابل لحاظ است که شهوت‌های دنیا این وقت خیلی لذیذ معلوم می‌شوند لیکن به اعتبار عاقبت وقت موت به همان اندازه نا پسند و نا گوار می‌شوند.

علماء نوشته اند: با این لذات هر چقدر در دنیا بیشتر دلبستگی و محبت داشته باشد وقت موت همانقدر از اینها نفرت و بیزاری پیدا می‌شود می‌گویند مثال این مانند غذا است که هر خوراکی که وقت خوردن لذیذ تر، چرب تر باشد، وقت تخلیه در بیت الخلاء همان قدر بدبو و کثیف تر می‌شود و غذا هر چقدر ساده تر باشد همانقدر در آن بدبویی هم کم پیدا می‌شود.

بعد از این همه تفصیل این مطلب قابل توجه است که دنیا چه چیزی است؟ که اینقدر زیاد مذمت آن در قرآن مجید و احادیث و غیره آمده است این را باید خوب فهمید هر احوالی که برای انسان قبل از موت (در زندگی) پیش می آیند و هر اموری که نصیب او می شود به همه آنها دنیا گفته می شود و هر آنچه که بعد از موت پیش می آید به همه آنها آخرت گفته می شود امور قبل از موت بر سه قسم هستند.

یک: آن چیزهایی که با انسان در عالم آخرت همراه هستند آن علم دین و عمل نیک است که خالص برای خداوند متعال انجام شده باشد، این دو خالصاً دین و آخرت هستند، دنیا نیستند، اگر چه انسان در اینها لذت هم می برد. و کسانی که از علم و عمل لذت می برند، آنها به سبب اینها خورد و نوش، خواب حتی عروسی و غیره را ترك می کنند، لیکن باوجود این همه، این دو چیز آخرت هستند.

قسم دوم در مقابل چیزهای اول، لذت گناهان است و آن مقدار چیزهای جائز و حلال که کلاً بیهوده و اضافه هستند مانند شوق طلا، و نقره زیاد و لباس فاخر، شوق حیوانات زیبا، شوق کاخهای بلند و غذاهای لذیذ همه اینها دنیا هستند که مذمت اینها قبلاً گذشته است.

قسم سوم در میان این دو، می باشد و آن چیزهای ضروری است که برای کارهای آخرت معین و مددگار هستند مانند خوردن به اندازه ضرورت و خواب به اندازه لازم و مقدار مورد نیاز لباس معمولی در سرما و گرما و هر آن چیزی که برای صحت و بقای انسان ضروری است که به سبب آنها در قسم اول کمک حاصل شود، اینها هم دنیا نیستند بلکه آخرت و دین هستند به شرطی که واقعاً در درجه ضرورت باشند و هدف از اینها تقویت و قوت حاصل کردن در کارهای دین باشد و اگر هدف از اینها فقط بر آورده کردن خواهش نفس باشد، پس همین چیزها دنیا قرار می گیرند.

از پدرم نور الله مرقدہ این قصه را همیشه می شنیدم ایشان می فرمودند: شخصی می خواست برای کاری ضروری به "پانی پت" برود، در مسیر راه او، رود خانه "جمنا" واقع بود و در حال طغیان کردن بود و در چنین وقتی قایق هم نمی توانست بر آن حرکت کند. این شخص خیلی پریشان بود. مردم گفتند: بزرگی در فلان جنگل

زندگی می کند نزد او رفته ضرورت خود را اظهار کن، اگر او راه حلی به شما نشان بدهد شاید کار تان صورت بگیرد. و گرنه راه دیگری نیست لیکن وقتی آنجا می روی اول آن بزرگ خیلی ناراحت می شود و انکار می کند از آن نباید نا امید بشوی، این شخص آنجا رفت، در آن جنگل سایه بانی بود که اهل و عیال او هم در آن زندگی می کردند آن شخص با گریه زیاد مشکل خود را اظهار کرد که فردا نوبت دادگاه من است و هیچ راهی برای رفتن نیست، اول ایشان بر حسب عادت خود عصبانی شدند و گفتند من چه می توانم بکنم؟ در دست من چه هست؟ بعد از آن وقتی او خیلی عاجزی کرد پس ایشان فرمودند: پر و به "جَمْنَا" بگو که اینطور شخصی مرا فرستاده است که در تمام زندگی خود هرگز چیزی نخورده و نه با همسر خود نزدیکی کرده است، این شخص برگشت و موافق گفته او عمل کرد فوراً آب "جمنا" ایستاد و آن شخص عبور کرد، "جمنا" دوباره مثل قبل به حرکت افتاد لیکن بعد از رفتن آن شخص، همسر آن بزرگ شروع به گریه کرد که تو مرا ذلیل و رسوا کردی، آیا بدون خوردن، تو مانند فیل جاق شده ای؟ این اختیار را داری که در مورد خودت هر چه بخواهی دروغ بگویی، لیکن این سخن تو که هرگز نزدیک همسرت نرفته ای مرا رسوا کرد و مطلب سخن تو، این است که این اولاد همه اولاد حرام هستند، آن بزرگ گفت: که تو با این چیزها کاری نداشته باش، وقتی که من اولاد را اولاد خود می گویم پس چه جای اعتراض است ولی آن زن بسیار گریه می کرد که تو مرا زناکار گفته ای بنا بر این آن بزرگ گفت: با توجه گوش کن از روزی که من به سر عقل آمده ام، برای خواهش نفس خود هیچ چیزی نخورده ام، هر وقت چیزی خورده ام به این نیت خورده ام که از این برای اطاعت خداوند قوت ببرد، و هر وقت که نزد تو آمدم همیشه به اراده اداء کردن حق تو آمدم، هرگز با خواهش و تقاضای نفس خود نزدیکی نکرده ام.

این قصه تمام شد، هم اکنون از توجه کردن به يك ارشاد رسول اکرم ﷺ تأیید این مطلب می شود، ارشاد رسول اکرم ﷺ است که در بدن انسان سبب و شصت مفصل وجود دارد بر ذمه او ضروری است که بخاطر هر مفصل (در شکرانه سلامتی آن) روزانه، يك صدقه اداء کند، صحابه رضی الله عندهم عرض کردند: یا رسول الله ﷺ چه کسی

می‌تواند روزانه اینقدر صدقات (یعنی سیصد و شصت صدقه) اداء کند؟! آن حضرت علیه السلام ارشاد فرمودند: در مسجد آب دهان وغیره افتاده باشد، خاك انداختن بر آن (ثواب) صدقه است، دور کردن چیزی آزار دهنده از راه، صدقه است و نماز چاشت برابری تمام آن صدقات را می‌کند. (مشکوٰۃ) برای اینکه در نماز هر مفصل از بدن، مشغول عبادت می‌شود به همین خاطر گویا از طرف هر مفصل صدقه داده می‌شود.

در حدیث دیگری برای این چیزها مثالهای دیگر هم ذکر فرموده اند: که در آن ارشاد است: سلام دادن به کسی صدقه است، امر بالمعروف هم صدقه است، نهی عن المنکر هم صدقه است، با همسر خود نزدیکی کردن هم صدقه است، دو رکعت نماز چاشت قائم مقام همه است که آن از طرف تمام مَفَصَلها صدقه می‌شود صحابه رضی الله عنهم عرض کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله! شخصی شهوت خود را بر آورده می‌کند این هم صدقه می‌شود؟! آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند اگر او شهوت را در جای حرام بر آورده می‌کرد پس آیا گناه نمی‌شد؟! (ابو داود) یعنی وقتی که بر آورده کردن شهوت از راه حرام گناه است پس به نیت حفاظت از حرام نزدیکی کردن با همسر خود یقیناً ثواب است، همینطور خورد و نوش، خوابیدن و پوشیدن، همه چیزها عبادت هستند به شرطیکه واقعاً به نیت اطاعت از خداوند باشد.

امام غزالی در جائی می‌نویسند: دنیا در ذات خود ممنوع و نا جائز نیست، بلکه به این خاطر منع شده است که مانع از رسیدن به خداوند متعال است. همینطور فقر در ذات خود پسندیده نیست بلکه به این خاطر مطلوب است زیرا در فقر چیزی که باعث می‌شود انسان از خداوند متعال دور شود نیست (بلکه فقر برای رساندن نزد خداوند مُعین و مددگار است). لیکن خیلی از ثروتمندان اینطور بودند که ثروت آنها مانع از رسیدن به خداوند متعال نشد، مانند حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت عثمان رضی الله عنهما، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه و دیگر حضرات از این قبیل و بعضی فقراء چنین هستند که فقر شان هم مانع از رسیدن آنها به خداوند متعال می‌شود که در صورت نداشتن مال، محبت آن او را از رسیدن به خداوند متعال منع می‌کند، لهذا در حقیقت محبت مال ممنوع و ناجائز است فرق نمی‌کند که از وصال یعنی بدست

آوردن مال باشد مانند غنی، یا از فراق یعنی از دست رفتن آن باشد، مانند فقیری که محبت دنیا داشته باشد دنیا در حقیقت معشوقهٔ کسانی است که از خداوند متعال غافل هستند.

عاشقان دنیا بر دو قسم اند: یکی آن عاشقی که از رسیدن به معشوق محروم است یعنی فقیر مال دوست که در طلب آن جان می‌دهد و از خداوند متعال غافل است و عاشق دوم آن ثروتمندیست که به وصال آن رسیده و در محافظت و حاصل کردن لذات آن از خداوند متعال غافل است. لیکن قانون این است، کسی که از آن محروم است او از فتنه‌های آن بیشتر در حفاظت است و کسی که در آن گرفتار شده است او بیشتر در فتنه‌ها مبتلا است.

به همین خاطر ارشاد صحابه کرام رضی الله عنهم است: ما به فتنه (امتحان) ناداری مبتلا شدیم، پس صبر کردیم (یعنی کامیاب شدیم)، بعد از آن ما به فتنه (و امتحان) دولت و ثروت مبتلا شدیم و نتوانستیم صبر کنیم (یعنی در این حال هم باید از مال به کلی دور می‌ماندیم اما موفق نشدیم). حال اکثر مردم این است که در سال‌های سال فقط يك شخصی اینطور پیدا می‌شود که باوجود ثروتمند بودن بتواند خود را از مضرت‌های آن محفوظ نگه دارد، به همین خاطر در قرآن مجید و احادیث به کثرت ترغیب برای حفاظت از این و ضررهای گرفتار بودن در آن تنبیه شده است، به همین خاطر حفاظت از این برای هر شخص مفید است. و ارشاد علماء است که شمار کردن زیاد مال (درهم، دینار و غیره) حلاوت و شیرینی ایمان را از بین می‌برد.

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: برای هر امتی گوساله ای بوده که آنها پرستش آن را می‌کردند، گوسالهٔ امت من دینار و درهم است (با اینها همان‌گونه رفتار می‌کنند که برای پرستش چیزی رفتار می‌شود) و گوسالهٔ قوم حضرت موسی علیه السلام هم از زیور طلا و نقره بود. (احیاء).

این چیز فقط برای انبیاء کرام صلی الله علیه و آله و اولیاء عظام بود که در نگاه آنها طلا و نقره مانند آب و سنگ بودند، بعد از آن، کثرت مجاهدتها برای آن حضرات این چیز را تکمیل تر می‌کرد به همین خاطر وقتی که دنیا با زینت و زیبایی خود در بارگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله حاضر شد: آنحضرت صلی الله علیه و آله به آن فرمودند: از من دور شو.

ارشاد حضرت علی علیه السلام است: ای زرد و سفید (طلاء و نقره) غیر از من کسی دیگر را فریب بده (من فریب تو را نمی خورم) و اصل غنا همین است که دل با مال رابطه ای نداشته باشد. به همین خاطر ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: غنا از کثرت مال نیست، بلکه اصل غنا، غنای دل است و این سعادت نصیب هر کسی نمی شود، به همین خاطر بهترین و سالم ترین طریقه محفوظ ماندن از شر مال، دور شدن از آن است برای اینکه در صورت ثروتمند بودن در دل با مال، انس و محبت پیدا می شود اگر چه صدقه هم بدهد و همین انس و محبت با مال هلاک کننده است زیرا در هر درجه ای که با او انس باشد، همان قدر از خداوند متعال دوری و وحشت پیدا می شود.

و وقتیکه به سبب تنگدستی انس و محبت با مال کم شود، پس دل مسلمان حتماً با خداوند متعال وابسته می شود، برای این که دل نمی تواند فارغ باشد، حتماً با کسی وابستگی دارد و وقتیکه از غیر خدا جدا شود پس با خداوند متعال وابسته می شود.

انسانهای ثروتمند پیشتر فریب این را می خورند، آنها فکر می کنند که با مال محبت ندارند، لیکن این فقط يك فریب و اشتباه بزرگی است. در حقیقت محبت مال در دلهاشان جای گرفته است و آنها آنرا احساس نمی کنند و وقتی آنرا احساس می کنند که مال آنها ضایع شود یا دزدیده شود و هر کسی می خواهد این را تجربه بکند، مال خود را تقسیم کرده تجربه کند، اگر دل او در وقت دوری مال به طرف آن متوجه شود پس معلوم می شود که محبت دارد و اگر در دل خیال آن هم نیامد پس معلوم می شود که محبت ندارد، و هر چقدر از محبت دنیا در دل کم می شود، همانقدر در ثواب عبادات آن شخص اضافه می شود، برای اینکه اصل مقصود در عبادات و تسبیحات فقط حرکت زبان نیست، بلکه مقصود اینها اثر بردل است و هر اندازه دل فارغ باشد، همان اندازه اثر بر دل قویتر و بیشتر می شود.

ضحاک می گویند: هر شخصی که به بازار برود و چیزی را دیده شوق خریدن آن در دلش پیدا شود، و به سبب ناداری بر آن صبر کند، این از خرج کردن يك هزار دینار در راه خدا بهتر است.

يك شخص به حضرت بشر بن حارث گفت: برای من دعا کن که اهل و عیالم

زیاد است و به سبب آن امرار معاش مشکل است، ایشان فرمودند: وقتی که اهل منزل بگویند، آرد نیست (و تواز آن پریشان شوی) آن وقت دعا کن، دعای تو در آن وقت از دعای من بهتر است.

علاوه بر این، در صورت زیاد بودن مال حساب روز قیامت حتماً طولانی تر خواهد شد. به همین سبب است که حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه با تأخیر داخل جنت شدند، چنانکه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این مورد گذشت.

به همین خاطر ارشاد حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه است: من این را دوست ندارم که دکان من کنار درب مسجد باشد، و به سبب آن هر وقت نماز را با جماعت بخوانم و در ذکر و شغل مشغول باشم و روزانه از دکان پنجاه دینار کسب کنم و صدقه کنم، کسی پرسید: در این چه بدی است؟ فرمودند: حساب روز قیامت طولانی می شود؟

حضرت سفیان می فرماید: فقراء سه چیز پسند کردند و مالداران هم سه چیز را پسند کردند، فقراء، راحت نفس، فراغت دل، و آسانی حساب را پسند کردند و مالداران، مشقت نفس، مشغولی دل و طولانی بودن حساب را پسند کردند. (احیاء)

ارشاد مشهور رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: انسان (در قیامت) با همان می باشد که با آن محبت دارد، صحابه کرام رضی الله عنهم بعد از اسلام از هیچ چیزی اینقدر خوشحال نشدند به اندازه ای که از این حدیث خوشحال شدند به خاطر اینکه محبت آنها با خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله ضرب المثل بود. و از روشنی آفتاب روشن تر بود، پس چرا خوشحال نباشند.

و ارشاد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است هر کسی را خداوند متعال از ذائقه محبت خود یک ذره ای هم بچشانند از دنیا فارغ می شود و از مردم وحشت می کند. ابو سلیمان دارانی می فرمایند: خداوند متعال اینطور مخلوقاتی دارد که جنت با تمام نعمتها و راحت های دائمی خود نمی تواند آنها را بطرف خود بکشد و آنها فقط و فقط با خداوند متعال وابسته هستند، اینطور انسانها را دنیا چطور می تواند به طرف خود بکشد.

حضرت عیسی علیه السلام بر جماعتی گذشتند که بدنهای آنها لاغر و چهره هایشان زرد بود، حضرت عیسی علیه السلام پرسیدند: شمارا چه شده است؟ آنها گفتند: خوف جهنم مارا

بر این حال انداخته است. حضرت عیسیٰ علیه السلام فرمودند: به ذمه خداوند متعال (از فضل او) است که هر کس از جهنم بترسد، او را از جهنم محفوظ نگهدارد. جلو تر رفتند با چند نفر دیگر بر خورد کردند: حال آنها از حال مردم قبلی سخت تر بود، خیلی لاغر، و بر چهره هایشان پریشانی زیاد بود، حضرت عیسیٰ علیه السلام از آنها پرسیدند: این چه حالتی است؟ آنها عرض کردند: شوق (و عشق) جنت ما را به این حال گرفتار کرده است. پس حضرت عیسیٰ علیه السلام فرمودند: بر ذمه خداوند متعال است، امید آن چیزی را که از او دارید به شما عطا کند. جلو تر رفتند با یک گروه دیگری برخورد کردند که اینها از آن دومی ها هم خیلی ضعیف تر و خمیده تر بودند، مگر چهره های آنها از نور مثل آینه می درخشید، حضرت عیسیٰ علیه السلام از آنها همان سؤال را کردند: آنها عرض کردند: که عشق خداوند متعال ما را به این حال انداخته است حضرت عیسیٰ علیه السلام فرمودند: شما در حقیقت مقرب هستید، شما در حقیقت مقرب هستید، شما در حقیقت مقرب هستید سه بار تکرار فرمودند.

یحییٰ بن معاذ می گویند: در نزد من محبت خداوند متعال حتی به اندازه یک دانه (ارزن) از هفتاد سال عبادت بدون محبت محبوب تر است. (احیاء)

(۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطَوَّلِ الْأَمَلِ (متفق علیه کدافی)

ارشاد رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ است دل انسان پیر همیشه در دو صفت جوان می ماند، یک: محبت دنیا دوم: طولانی بودن آرزوها و امیدها. (المشکو)

توضیح: در ذیل حدیث قبل این مضمون به تفصیل گذشته است: در حقیقت دنیایی که بدی آن در قرآن مجید و احادیث و غیره خیلی زیاد آمده است، محبت مال است. در این حدیث شریف رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ در همین مورد بر چیز خاصی تأکید فرموده اند: که در تجربه هم خیلی خوب ثابت شده است. که در پیری محبت دنیا و امیدهای طولانی خیلی زیاد می شوند و هر اندازه زمان مرگ از نظر پیری نزدیک می شود، همانقدر امید عروسی کردن اولاد و شوق ساختن مکانهای بسیار زیبا و شوق اضافه کردن املاک و غیره روز به روز اضافه می شوند به همین خاطر در این

حالت برای انسان نگه داشتن نفس خود بطور خصوصی ضروری است. در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ آمده است: انسان پیر می شود و دو صفت در او جوان می شوند. يك: حرص مال و دوّم: حرص زیاد شدن عمر. (متنوّه) حرص زیاد شدن عمر هم همان طولانی شدن امیدها هستند که او به طرف مرگ نزدیک می شود لیکن بجای آمادگی برای مرگ برای همیشه ماندن در دنیا آمادگی می کند، يك بار رسول اکرم ﷺ برای فهماندن ما يك مربع (چهار ضلعی کشیدند) و درمیان آن خطی دیگر کشیدند که از شکل مربع جلو تر رفته بود، سپس در داخل آن مربع خطهای کوچکی کشیدند که | صورت آن را علماء مختلف نوشته اند، از جمله آنها این صورت واضح تر است.

رسول اکرم ﷺ فرمودند: خط درمیانی انسان است و خطهای (مربع) که او را از چهار طرف در بر گرفته اند موت است که انسان از آن نمی تواند بیرون رود و آن خطی که بیرون رفته است امیدهای او هستند که از زندگی خودش جلو تر رفته است و این خطهای کوچک که در اطراف آن هستند بیماریها و حوادث دیگر است که به طرف او متوجّه هستند، هر خط کوچک يك آفت است. از یکی نجات حاصل می کند دیگری بر او مسلط می شود و موت هم که از چهار طرف او را احاطه کرده است لیکن خط امید از آن هم خارج شده است. در حدیث دیگری است که رسول اکرم ﷺ بر قسمت پشت سر خود دست مبارك را گذاشتند و فرمودند: این موت انسان است که هر وقت بر سر او سوار است و دست دوّم را تا دور، دراز کردند و فرمودند اینها امیدهای انسان است که تا دور می روند.

در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ است: ابتدای خوبی این اَمّت به یقین بر آخرت و بی رغبتی از دنیا شروع شد. و ابتدای فساد آن از طمع و امیدهای طولانی شروع می شود. (متنوّه)

در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم ﷺ است که حصّه ابتدای این اَمّت به یقین بر ذات خداوند و بای رغبتی از دنیا نجات حاصل کردند و هلاکت حصّه آخر آن به سبب بخل و امیدهای باشد. (ترغیب).

در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ وارد شده است: بزودی زمانه ای می آید که

مردم به خاطر از بین بردن شما (مسلمانان) اینطور یکدیگر را دعوت می دهند که در سفره یکدیگر را تعارف می کنند (که هر قوم دیگران را ترغیب و دعوت می دهد) که اول شما به طریقه ای مسلمانان را از بین ببرید. صحابه رضی الله عنهم عرض کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله آیا در آن وقت تعداد ما کم می باشد که به سبب آن کفار (اینطور جرأتی پیدا می کنند) رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: خیر تعداد شما در آن زمان خیلی زیاد می باشد، لیکن شما در آن زمان مانند کف روی آب رود خانه (کلاً بی جان) می باشید و خوف شما از دل دشمنان بیرون می رود و در دلهای خود شما و همن پیدا می شود، صحابه کرام رضی الله عنهم عرض کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و همن چیست؟ آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: محبت دنیا و ترس از موت. (مشکو).

ام ولید دختر حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید: یک بار رسول اکرم صلی الله علیه و آله وقت شام از داخل به بیرون تشریف آوردند و ارشاد فرمودند: شما مردم حیاء نمی کنید؟ صحابه رضی الله عنهم عرض کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله چه خبری شده است؟ آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: این قدر مال جمع می کنید که نمی خورید و آنقدر مکان درست می کنید که در آنها زندگی نمی کنید و اینطور امیدهای دارید که نمی توانید آنها را بر آورده کنید آیا از این چیزها شما حیاء نمی کنید؟ (ترغیب).

یعنی اضافه از احتیاج مکان درست می کنید و اینقدر خانه باید ساخت که احتیاج باشد آنقدر خزانه جمع می کنید که اضافه بر حاجت شما است، این برای جمع کردن نیست بلکه برای خرج کردن در راه خداست.

حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمایند: رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک بار بر منبر تشریف فرما بودند و جمعی جلوی ایشان حلقه زده بودند، آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: ای مردم از خداوند متعال همانطوری حیاء کنید که حق حیاء کردن از اوست، صحابه رضی الله عنهم عرض کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما که از خداوند حیاء می کنیم، آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند، هر شخصی از شما که از خدا حیاء می کند بر او لازم است که هیچ شیئی بر او چنین نگذرد، که موت او در پیش چشمانش نباشد و بر او لازم است شکم خود را و آن چیزی را که شکم در بر گرفته است حفاظت بکند. هم چنین بر او لازم است که سر خود را و آن چیزی که سر در بر گرفته است حفاظت کند و برای او لازم است که موت

را و پوسیدگی خود را (بعد از مرگ که تمام بدن پوسیده و خاك می شود یاد کند) و لازم است که زینت دنیا را ترك کند. (ترغیب)

علماء نوشته اند: منظور از حفاظت سر این است که به غیر از خداوند متعال جلوی کسی برای عبادت و برای تعظیم خم نشود، حتی که برای سلام کردن هم خم نشود و هر آن چیزی که سر آنها را در بر گرفته است: مطلب آن این است که چشم، گوش، زبان و همه این چیزها در سر هستند، همه اینها را حفاظت کند. همینطور مطلب حفاظت شکم این است که از مال مشتبه حفاظت کند و مراد از آنچه که شکم در بر گرفته است، آن چیزهایی هستند که نزدیک شکم هستند مانند شرمگاه، دست و پا و دل، باید تمام این چیزها را حفاظت کند.

امام نووی می گویند: زیاد خواندن این حدیث مستحب است. (مظاهر حق) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می گویند: رسول اکرم صلی الله علیه و آله يك بار فرمودند: ای مردم از خداوند متعال همانطور حیا، بکنید که حق اوست. ما عرض کردیم، یا رسول الله صلی الله علیه و آله شکر خداوند متعال است که همه ما از خداوند حیا می کنیم، آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: خیر، این حیای معمولی نه، بلکه حق حیا، کردن از خداوند این است که انسان سر را و هر آن چیزی که سر در بر گرفته است، حفاظت کند شکم را و آن چیزهایی که شکم آنها را احاطه کرده است (شرمگاه و غیره) حفاظت کند و لازم است مرگ را به کثرت یاد کند و شکستگی آن (بعد از مُردن همه اعضا بدن انسان تکه تکه شده و در هم می ریزد و خاك می شود) را یاد کند و هر کسی که اراده آخرت را کند زینت دنیا را رها می کند. (ترغیب)

چونکه به کثرت یاد کردن موت در بی رغبتی دنیا و مختصر کردن امیدها تاثیر زیادی دارد، به همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله دستور دادند که موت را به کثرت یاد کنید. يك شخص به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حاضر شد و عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله بزرگ ترین زاهد کیست؟ آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: آن کسی که مُردن و پوسیدن و خاك شدن خود را فراموش نکند و زینتهای دنیا را ترك کند و آخرت را بر دنیا ترجیح دهد و زندگی فردای خود را حتمی نداند و خود را جزء مردگان حساب کند، (ترغیب) که بزودی مُرده و با آنها همراه خواهد شد.

حضرت ابو هریره رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کنند که از بین برنده لذتها یعنی موت را بسیار زیاد یاد کنید، هر کسی که در حالت تنگدستی موت را یاد می کند پس این یاد کردن برایش سبب سهولت می شود (مطمئن می شود که موت به هر حال خواهد آمد و همه این مشقتها به پایان می رسد) و هر شخصی در فراخی نعمت موت را یاد می کند برای او سبب کم کردن اخراجات می شود (به سبب فکر موت دلش عیش و عشرت زیاد را نمی خواهد).

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کنند: از بین برنده لذتها یعنی موت را بسیار زیاد تذکره نماید.

حضرت انس رضی الله عنه می فرمایند: يك بار رسول اکرم صلی الله علیه و آله تشریف آوردند و صحابه کرام رضی الله عنهم در حال خندیدن بودند، آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: از بین برنده لذتها را بسیار یاد کنید، هر شخصی که آن را در فراخی یاد کند بر او تنگی می آورد و هر کسی که در تنگی آن را یاد می کند بر او فراخی می آورد.

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه می فرمایند: يك بار رسول اکرم صلی الله علیه و آله به مسجد تشریف آوردند دندانهای بعضی از مردم به سبب خندیدن ظاهر بود آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: اگر شما از بین برنده لذتها یعنی موت را بسیار یاد می کردید پس آن شما را از مشغول بودن در این چیزهای خنده آور باز می داشت. قبر هر شخصی روزانه اعلام می کند، من خانه تهائی هستم، من خانه جدایی ام، من منزل کرمها هستم، وقتیکه بنده مؤمن و نیکی دفن کرده می شود، قبر به او می گوید: آمدنت خیلی مبارك است از آمدن تو خیلی خوشحال شدم، چقدر انسانهایی که بر روی من می گشتند، من ترا از همه بیشتر دوست داشتم، امروز که سپرد من شدی، رفتار خود را به تونشان می دهم، بعد از آن قبر اینقدر وسیع می شود تا جاییکه نگاه مرده می افتد و يك پنجره از جنت باز کرده می شود (که از آن خوشبویی های آنجا، هوا و غیره می آیند) و وقتیکه بدکار یا کافری دفن می شود پس قبر به او می گوید: آمدن تو خیلی نامبارك است از آمدن تو خیلی نا راحت شدم، از آن همه انسانهایی که بر روی من راه می رفتند تو از همه آنها در نزد من بد تر بودی امروز که در اختیار من هستی پس من رفتار خود را به تونشان می دهم، این را گفته و اینقدر تنگ می شود (او

را فشار می دهد) که استخوانهای پهلوی مُرده در هم دیگر داخل می شود. آنوقت رسول اکرم ﷺ انگشتان يك دست خود را در انگشتان دست دیگر داخل کرده و فرمودند: اینطور استخوانهای يك پهلوی در پهلوی دیگر داخل می شود و هفتاد اژدها شروع به نیش زدن او می کنند و آنها اینقدر زهر آلود هستند که اگر یکی از آنها بر زمین پُف کند تا قیامت بر روی زمین علف نمی روید. همه آنها تا قیامت او را نیش می زنند، سپس رسول اکرم ﷺ فرمودند: قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا گودالی از گودالهای جهنم.

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما می فرمایند: يك شخصی از رسول اکرم ﷺ پرسید: یا رسول الله ﷺ از همه عاقل تر و مُحْتَاط تر کیست؟ آنحضرت ﷺ فرمودند: شخصی که موت را بسیار یاد کند و همیشه مشغول آمادگی برای موت باشد، این اشخاص هستند که شرافت دنیا و نعمتهای آخرت را حاصل می کنند. (ترغیب)

حضرت عمر بن عبدالعزیز روزی همراه جنازه ای می رفتند وقتی به قبرستان رسیدند تنها در یکجا نشستند، و در فکر فرو رفتند، کسی عرض کرد: ای امیر المؤمنین! شما که ولی این جنازه هستید، چرا جدا نشسته اید؟ فرمودند: که مرا قبری صدا زد و به من اینطور گفت ای عمر بن عبدالعزیز! تو از من نمی پرسی که من با کسانی که می آیند چکار می کنم؟ من گفتم: ضرور بگو، گفت: کفنه‌ای آنها را پاره می کنم، بدنهای آنها را تکه تکه می کنم، خون آنها را می مکم و گوشتشان را می خورم. بگویم که با مفصلهای انسان چکار می کنم؟ استخوان شانه را از دست جدا می کنم و استخوان پنجه را از مچ، و لگن را از ستون مهره ها و رانها را از لگن جدا می کنم و رانها را از زانوها و زانوها را از ساقها و از ساقها مچ پاها را جدا جدا می کنم.

حضرت عمر بن عبدالعزیز اینها را فرموده و شروع به گریه کردند و آنگاه فرمودند: قیام در دنیا خیلی مختصر، فریب آن خیلی زیاد، کسی که در آن عزیز است در آخرت ذلیل است، هر کسی که در دنیا دولتمند است در آخرت فقیر است. جوان این دنیا خیلی زود پیر می شود، و زنده آن خیلی زود می میرد، متوجه شدن آن به سوی شما، شما را در فریب نیندازد، حال آنکه شما می بینید که او چقدر زود روی می گرداند و نادان آن است که در فریب دنیا گرفتار شود، کجا رفتند آن دلدادده‌های

او که شهرهای بزرگی را آباد کردند و نهرهای بزرگی را جاری کردند و باغهای بزرگی را آماده کردند، روزهای بسیار کمی در آن مانده همه را رها کرده و رفتند، آنها از صحت و تندرستی خود در فریب افتادند، چون از این برتری در تندرستی برایشان نشاط پیدا شده و به سبب آن در گناهان مبتلا شدند.

قسم به خدا، آنها از نظر ثروت و دارایی قابل رشک بودند باوجود اینکه هنگام کسب کردن مال برای آنها موانعی پیش می آمد، ولی آنها خوب کسب می کردند و مردم بر آنها حسد می بردند لیکن آنها بدون فکر کردن مال جمع می کردند و در جمع کردن آن هر نوع مشقت و رنج را با خوشحالی برداشت می کردند، لیکن حالا ببینید که خاک بدنهای آنها را به چه حالی در آورده است، کرمها مفصلها و استخوانهای آنها را به چه حالی انداخته اند، این مردم در دنیا بر تختهای بلند و فرشهای قیمتی و بر رختخوابهای نرم درمیان خادمان و نوکران می خوابیدند. عزیزان و نزدیکان و خویشاوندان و همسایگان هر وقت برای دلداری آنها آماده بودند، لیکن حالا چطور شده آنها را، صدا زن و پیرس که چه می گذرد، غریب و امیر همه در يك میدان افتاده اند. از مالدار آنها پیرس که مال به آنها چه فائده داد. از فقیر آنها پیرس که فقر چه نقصانی داد. از حال زبانهای آنها پیرس که خیلی شیرین زبانی می کردند، و چشمهای آنها را نگاه کن که به هر طرف نگاه می کردند. حال پوستهای نرم آنها را پیرس، حال چهره های خوب صورت و دلربای آنها را پیرس که چه شد؟! از بدنهای نازک آنها پیرس که کجا رفتند و کرمها عاقبت آنها را به چه روزی انداختند، رنگهای آنها را سیاه کردند، گوشتهای آنها را خوردند و در دهان آنها خاک ریختند، اعضای آنها را جدا جدا کردند و مفاصل آنها را از هم قطع کردند.

آه! کجا رفتند آن خادمانی که، هر وقت آنها را صدا می زدند: می گفتند حاضر خدمتیم قربان، کجا رفتند آن خیمه ها و خانه هایی که در آن استراحت می کردند؟ کجا هستند، آن مال و خزانه هایی که آنها را روی هم انباشته می کردند؟ خادمان و نوکران برای خوردن شان در قبر به آنها توشه هم ندادند، در قبرهای آنها بستر (رختخواب) هم پهن نکردند، متکائی (بالش) هم نگذاشتند، بلکه آنها را بر زمین انداختند، درخت میوه دارو گل هم نکاشتند.

آه! اکنون آنها تنها و در تاریکی افتاده اند برای آنها حالا شب و روز برابر است، نمی توانند با دوستان ملاقات کنند، نمی توانند کسی را نزد خود صدا بزنند، چقدر مردها و زنهای نازک بدن امروز بدنهای آنها پوسیده هستند، اعضای آنها از یکدیگر جدا هستند، چشمهای آنها از جا بیرون آمده و بر چهره هایشان افتاده است، گردنشان جدا افتاده و دهانشان از آب و ریم و غیره پُر است و بر تمام بدن آنها کرمها می گردند. آنها در این حال افتاده اند و همسران آنها نکاح دیگر کرده اند. ولذت می برند و فرزندان مکانها را بدست آوردند و وارثان مال را تقسیم کردند.

اما بعضی خوش نصیبان اینطور هستند که در قبرهای خود لذت هم می برند با چهره های ترو تازه در راحت و آرام هستند، لیکن آنها همان کسانی اند که در این منزل پر فریب (دنیا) آن خانه (آخرت) را فراموش نکردند و امیدهای آن (آخرت) را بر آرزوهای این (دنیا) مقدم کردند و برای خود توشه جمع کردند و قبل از اینکه به آنجا برسند برای رفتن خود آماده گی کردند.

ای آن شخصی که فردا حتماً در قبر می روی! آخر در این دنیا چه چیز تو را در فریب انداخته است؟ آیا امید داری که این دنیای بد بخت با تو همراه می شود؟ آیا تو امید داری که در این خانه سفر همیشه می مانی؟ این مکان وسیع تو، میوه های رسیده باغهای تو، رختخوابهای نرم تو، لباسهای سرما و گرمای تو همه اینها در يك لحظه باقی می ماند، آن وقتیکه ملك الموت آمده و بر تو مسلط شود هیچ چیزی نمی تواند آن را دور کند، عرق بر عرق می آید، شدت تشنگی تو اضافه می شود و در سختی جان کندن از این پهلوی به آن پهلوی می شوی، افسوس صد افسوس ای شخصی که امروز وقت مُردن، چشمهای برادر خودت را می بندی یا چشمهای فرزند خودت را می بندی، یا چشمهای پدر خودت را می بندی یا کسی از آنها را غسل می دهی و کسی از آنها را کفن می پوشانی، با جنازه کسی می روی، شخصی را در گودال قبر می گذاری. فردا برای تو همه اینها پیش خواهد آمد.

در این باره سخنان دیگری را هم بیان فرمودند و سپس دو شعر خواندند که ترجمه آنها این است:

”انسان با آن چیزی خوش می شود که بزودی فنا می شود و در آرزوهای

طولانی و امیدهای دنیا مشغول است. ای نادان لذتهای خواب ترا فریب ندهد، تمام روز تو در غفلت می گذرد، تمام شب تو در خواب می گذرد حالانکه موت بر تو سوار است، امروز آن کاری را می کنی که فردا بر آن رنج خواهی برد. در دنیا حیوانات همینطور زندگی می گذرانند که تو می گذرانی.
می گویند يك هفته از این واقعه نگذشته بود که حضرت عمر بن عبدالعزیز وفات کردند. رضی الله عنه و ازاده. (مسلمات)

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: که چهار چیز علامت بدبختی است:

۱- خشك شدن چشم (که بر گناهان خود و بر یاد آخرت گریه اش نگردد)

۲- سخت شدن دل

۳- طولانی بودن آرزوها

۴- حرص دنیا.

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه می فرمایند: که حضرت اسامه رضی الله عنه يك كنیزی به قرض خریدند و يك ماه بعد وعده اداء کردن قیمت آن را نمودند، وقتی که رسول اکرم ﷺ با خبر شدند، ارشاد فرمودند: چقدر جای تعجب است که اسامه به وعده يك ماه قرض می کند، اسامه هم (بر زندگی خود) خیلی امید درازی دارد، (گویا او یقین کرده که يك ماه زنده می ماند) قسم به آن ذاتی که جان من در قبضة اوست مرا بر زندگی خود به قدر بر هم زدن پلکهای چشم یقین نیست و وقتی که ظرف آب را بلند می کنم تا گذاشتن آن بر زندگی یقین ندارم، و وقتی که لقمه ای می خورم قبل از فرو بردن آن هم بر زندگی خود یقین ندارم، قسم بر آن ذات پاك که جان من در قبضة اوست، آن چیزهایی که به شما وعده داده شده اند (موت، قیامت، حساب و غیره) همه این چیزها حتماً خواهد آمد و شما نمی توانید خداوند متعال را عاجز کنید (که او اراده کاری را بفرماید و کسی مانع آن شود).

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می فرمایند: يك بار رسول اکرم ﷺ دست بر شانه من گذاشته، ارشاد فرمودند: در دنیا اینطور زندگی بگذران که مسافر رهگذری هستی و هر وقت خود را جزء اهل قبرستان بدان. سپس آنحضرت ﷺ به من فرمودند: ای ابن عمر (و در بعضی روایات این مقوله از خود ابن عمر رضی الله عنهما است)

وقتی که صبح می شود تا شام به زندگی اعتماد نکن، وقتی شب می شود به زنده ماندن تا صبح امید نداشته باش، در حالت صحت برای زمان بیماری خود عمل نیک انجام بده (تا جبران آن کوتاهی که در زمان بیماری خواهد شد در وقت صحت بشود و یا اینکه ثواب آن اعمالی که در وقت صحت به آنها عادت داشت و در بیماری نمی تواند انجام دهد باز هم به او برسد) برای موت خود در زندگی آمادگی کن، فردا معلوم نیست که نام تو چه شود؟ یعنی جزء نیکان شوی یا بدان.

﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾

حضرت معاذ رضی الله عنه عرض کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله مرا نصیحت فرماید، آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: عبادت خداوند را اینطور بکن که گویا تو او را می بینی و او در جلوی شماست و خود را هر وقت در فهرست مُردگان بشمار و نزدیک هر سنگ و درخت ذکر خداوند متعال را بکن (تا که در قیامت گواهی دهندگان ذکر تو زیاد باشند) وقتی که حرکت بدی از تو سرزد پس در جبران آن عمل نیکی انجام بده و اگر در پنهانی مرتکب عمل بدی شدی پس توبه و جبران آنرا در پنهان بکن و اگر مرتکب عمل بدی در آشکارا شدی پس توبه و جبران آن را هم در آشکارا بکن. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کنند: قیامت در حال نزدیک شدن است و مردم در حرص دنیا و دور شدن از خداوند متعال هر لحظه پیش می روند. (ترغیب).

روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیرون تشریف آوردند و ارشاد فرمودند: کسی از شما می خواهد که خداوند متعال او را به غیر از یاد گرفتن، علم عطاء بفرماید و به غیر از اینکه کسی به او راه را نشان دهد هدایت نصیب فرماید، از شما کسی هست این را بخواهد که خداوند متعال کوری او را دور کرده، چشم (دل) او را باز کند، اگر اینطور می خواهید پس بدانید که هر شخصی از دنیا بی رغبتی کند و امیدهای خود را کوتاه کند خداوند متعال او را به غیر از یاد گرفتن، علم عطاء می کند و به غیر از این که کسی راه را به او نشان دهد، خداوند متعال او را هدایت نصیب می فرمایند (در منور) این روایت قبلاً مفصل گذشته است.

حضرت جابر رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کنند: من بر امت خود از همه

بیشتر خوف بسیار شدن خواهشات و طولانی شدن آرزوها را دارم خواهشات (انسان) از حق دور می کنند و طولانی شدن آرزوها سبب فراموشی آخرت می شوند این دنیا هم در حال حرکت است و هر روز دور می شود. آخرت هم در حال حرکت است اما هر روز نزدیک تر می شود (هر وقت و هر لحظه زندگی کم می شود و موت نزدیک می شود)

غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے مٹاؤ

گروہوں نے گھڑی عمر کی ایک لور گھٹادی

ای غافل تو را زنگ ساعت صدامی زند و گردش آن يك ساعت دیگر از عمر را کم کرد

اگر به صدای ساعت که بعد از گذشتن يك ساعت به گوش می رسد توجه کنیم، واقعاً صدای کم کرد، کم کرد شنیده می شود. بعد از این، ارشاد رسول اکرم ﷺ است: برای دنیا و آخرت فرزندانانی است، کوشش کنید تا از فرزندان دنیا نباشید (بلکه از فرزندان آخرت باشید). امروز روز عمل (کاشت) است، روز حساب نیست. فردا شما در منزل آخرت می باشید جایی که در آن عمل نیست (بلکه روز برداشت محصول و پاداش است). (مکتوبه)

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه می فرمایند: سه شخص چنانند که هر وقت به یادم می آیند پس آنقدر تعجب می کنم که مرا خنده می گیرد.

اول: آن شخصی که به دنیا امیدها بسته و آسوده نشسته است. و مرگ به فکر ربودن او است.

دوم: آن شخصی است که (از خداوند متعال) غافل است و (خداوند متعال) از او غافل نمی باشد.

سوم: آن شخصی که بادهان باز (باقهقهه) می خندد و این را نمی داند که خداوند متعال از او خوشنود است یا ناراض.

(خال آنکه مقتضای این حالت چنین است که هیچ وقت نباید بخندد).

و سه چیز اینطور هستند که هر وقت مرا غمگین می کنند تا اینکه به گریه می افتم

اول: جدایی دوستان یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحابه کرام رضی الله عنهم.

دوم: فکر موت

سوم: پیش شدن در بارگاه خداوند متعال روز حشر.

پس معلوم نیست که برای من حکم جهنم شود یا جنت.

يك شخص می گوید: من زُرارة بن أوفی را بعد از وفاتشان در خواب دیدم، از ایشان پرسیدم، از همه اعمال بزرگترین عمل کدام است، ایشان فرمودند: توکل کردن بر الله عز و جل و مختصر کردن آرزوها.

حضرت سفیان ثوری می فرمایند: زهد نام مختصر کردن امیدها است و نام خوردن غذای ساده و پوشیدن جُبه نیست.

حضرت داوود طائی می فرمایند: اگر من این امید را داشته باشم که يك ماه زنده می مانم، خود را مجرم بزرگی می دانم، چطور می توانم این امید را داشته باشم در حالی که من می بینم، حوادث همیشه گاهی در شب و گاهی در روز برای مردم اتفاق می افتد.

حضرت شقیق بلخی در خدمت یکی از اساتید خود ابو هاشم رُمّانی حاضر شد و در کنار شال ایشان چیزی بست، ابو هاشم پرسید: این چیست؟ عرض کرد: دوست من چند بادام داده بود دل من می خواهد که امشب شما با آنها افطار کنید. ابو هاشم گفت: ای شقیق تو این امید را داری که تا شب زنده بمانی؟ (من درباره شما اینطور فکر نمی کردم حالا) من هرگز با تو صحبت نمی کنم، این را گفته داخل رفتند و درب را بستند.

قمقاع بن حکیم می فرمایند: از سی سال است که من هر وقت برای موت آماده ام، اگر آن ییاید من يك ذره هم تمنای تأخیر شدن آنرا ندارم.

حضرت سفیان ثوری می گویند: من در مسجد کوفه يك بزرگی را دیدم، که می فرمود: سی سال است در این مسجد هر وقت انتظار موت را می کنم، اگر آن ییاید من نمی خواهم که به کسی چیزی بگویم یا بشنوم و نه من از کسی چیزی می خواهم و نه کسی پیش من چیزی دارد.

ابو محمد زاهد می گویند: من با يك جنازه رفتم، حضرت داوود طائی هم

همراه من بودند، به قبرستان رسیده، او يك طرف تنها نشست، من هم نزد او نشستم او فرمود: هر شخصی که از وعید خداوند متعال بترسد، برای او سفر دور (آخرت) آسان است و هر شخصی که امیدهای او دراز باشد عمل او سست می شود، آن چیزی که آمدنی است (موت) نزدیک است.

برادر يك چیز را بدان، هر چیزی تو را از پروردگارت به طرف خود مشغول کند آن منحوس است. يك حرفی گوش کن، چقدر انسانهایی که در دنیا هستند همه باید در قبر بروند، در آن وقت بر چیزی پشیمان می شوند که در دنیا گذاشته اند و بر آن چیزی خوشحال می شوند که جلو تر فرستاده اند و آن چیزیکه مرده به سبب ماندن آن پشیمان است و اربابان و باز ماندگان بر آن می جنگند و پرونده بازی می کنند. (احیاء) فقیه ابو الیث سمرقندی ارشاد می فرمایند: هر کسی امیدها را کوتاه کند خداوند او را به سبب آن چهار قسم اکرام می کند.

- ۱- بر اطاعت خود او را قوت عطا می فرمایند وقتی یقین او بر نزدیک بودن موت می باشد پس در عمل کردن خوب کوشش می کند و از چیزهای ناگوار متأثر نمی شود.
- ۲- غم او کم می شود.
- ۳- دل او را منور می کند.
- ۴- بر مقدار اندکی از رزق راضی می شود.

علماء گفته اند: که نور دل از چهار چیز پیدا می شود.

- ۱- خالی ماندن شکم.
- ۲- نزد انسان نيك نشستن.
- ۳- یاد کردن گناهان گذشته و (بر آنها پشیمان شدن).
- ۴- مختصر کردن آرزوها.

و هر شخصی که امیدهای طولانی داشته باشد خداوند متعال او را در چهار قسم عذاب مبتلا می کند،

- ۱- در عبادت کاهلی پیدا می شود.
- ۲- غم دنیا بر او زیاد مسلط می شود.
- ۳- فکر جمع کردن و اضافه کردن مال هر وقت بر او مسلط می شود.
- ۴- دل او سخت می شود.

علماء نوشته اند: سختی دل از چهار چیز پیدا می شود،

- ۱- از زیاد سیر کردن شکم.
- ۲- همنشینی بابدان.
- ۳- یاد نکردن گناهان.

۴- طولانی شدن امیدها. بنا بر این ضروری است که انسان هرگز آرزوهای طولانی نداشته باشد، هر وقت در این فکر باشد که معلوم نیست کدام نَفْس، آخرین نَفْس زندگی اش می باشد (چه وقت حرکت قلب متوقف می شود).

رسول اکرم ﷺ به حضرت عائشه رضی الله عنها ارشاد فرمودند: اگر تو می خواهی (در قیامت) با من زندگی کنی پس در دنیا اینطور زندگی کن مانند مسافری که بر سواریش سوار است و می رود لیکن در جایی برای چند لحظه ای می نشیند و از نشستن نزد ثروتمندان پرهیز کن و لباس را تا آنوقت که پیوند نخورده باشد ترك نکن.

ابو عثمان نهدی می فرمایند که حضرت عمر رضی الله عنه را بر منبر در حال خطبه خواندن دیدم، در حالیکه بر پیراهن ایشان دوازده پیوند زده شده بود. (تشیه الفالین)

(۱۰) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ قَالَ أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَأَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ.

يك صحابی رضی الله عنه عرض کرد یا رسول الله ﷺ به من عملی نشان دهید که از عمل کردن بر آن خداوند متعال با من محبت کند و مردم هم با من محبت کنند. آنحضرت ﷺ ارشاد فرمودند به دنیا بی رغبتی پیدا کن خداوند متعال

(رواه الترمذی وابن ماجه كذا في المشكوة)

تو را محبوب می دارد و به آنچه در نزد مردم است (مال و غیره) بی رغبتی پیدا کن مردم با تو محبت می کنند.

توضیح: از بی رغبتی نسبت به دنیا حاصل شدن محبت خداوند متعال، اعزاز و اکرام آخرت و امور دیگر در روایات قبلی بسیار زیاد بیان شده است. مضمون دوم قول پیامبر ﷺ چشم نداشتن به مال مردم است، از همین سبب در دلای آنها محبت پیدا می شود. (خیلی تجربه شده است) و هر شخص همیشه این را تجربه می کند که هر چند با یکدیگر تعلقات و روابط خوبی داشته باشند اما وقتی ذکر

سؤال کردن چیزی می آید رابطه ها و تعلقات به هم می خورد.

حضرت جبرئیل علیه السلام يك بار در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حاضر شدند و گفتند: ای محمد صلی الله علیه و آله شما هر چقدر که زنده بمانید به هر حال موت يك روزی خواهد آمد و به هر عملی که شما انجام بدهید (خوب یا بد) عوض آن خواهد رسید و با هر که در دنیا تعلق داشته باشید يك روز جدا شدن از آن حتمی است (از موت او باشد یا از موت شما) این را به ذهن بسپارید که شرف (بزرگی) انسان در نماز تهجد است و عزت انسان در بی نیازی از مردم است. (توغب). یعنی عزت انسان تا آن وقتی است که به اموال مردم نظر نداشته باشد و هر گاه که نظر او بر مال دیگران باشد، تمام عزت او با خاک برابر می شود.

حضرت غرّوه می فرمایند وقتی یکی از شما زینت و رونق دنیا را ببیند (و آنرا بپسندد) پس باید به منزل خود رفته اهل منزل خود را در نماز مشغول کند، بخاطر اینکه خداوند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند «وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَكَ» (طه - رکوع ۸) "و هرگز باز مکن چشمانت را به طرف آن چیزهایی که ما به دنیا داران داده ایم تا که با آن چیزها از آنها امتحان بگیریم این فقط رونق زندگی دنیاست و عطای پروردگار شما که در آخرت می رسد به مراتب از اینها بهتر است و برای همیشه باقی ماندنی است و متعلقین خود را حکم نماز بفرما، خودت هم پایبند آن باش." (در منثور) جای دیگری ارشاد حق تعالی شانه است که «وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَكَ» (حجر - رکوع ۶) "چشمانت را باز مکن به آنچه (از زیب و زینتهایی) که ما به مردم مختلف داده ایم." در تفسیر این آیه مبارکه حضرت سفیان بن عیینة می فرماید: هر شخص را که خداوند متعال با دولت قرآن مجید نوازش کرده باشد و بعد از آن او به طرف چیزی از دنیا به چشم باز (محبت) نظر بيفکند او قرآن مجید را بسیار بی ارزش دانست (یعنی قدردانی آنرا نکرد).

امام غزالی می فرماید که فقر بسیار پسندیده است لیکن این لازمی است که فقیر قناعت داشته باشد و طمع اموالی که نزد مردم است، نداشته باشد و به طرف آنها اندک توجهی هم نکند و در کسب مال حرص نداشته باشد و همه این چیزها همان وقت ممکن است که انسان در مخارج خود خیلی صرفه جویی کند، در خوراك، پوشاك و مکان بر حد اقل آن (خانه های ساده کوچک) و به اندازه مجبوری کفایت

کند و بر چیز بسیار معمولی قناعت کند. اگر ضرورت چیزی احساس شد، به مقدار نیاز يك ماه تهیه کند، فکر و خیال خود را بعد از این به طرف چیزی نگرداند. اگر در جستجوی بیش از این بود از عزت قناعت محروم شده در ذلت طمع گرفتار می‌شود و به سبب این عمل در او، عاداتی بد پیدا می‌شود و به مکروهات مبتلا می‌شود، چون انسان ذاتاً حریص است. ارشاد رسول اکرم ﷺ است که اگر انسان دو وادی از طلاء داشته باشد باز هم او در فکر سوئی است.

حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه می‌فرماید که سوره ای به بزرگی سوره براءت نازل شده بود، سپس منسوخ شد از آن این مطلب را به یاد دارم که خداوند متعال مدد این دین را از اینطور مردم (فاسق و فاجر) هم می‌گیرد که آنها در دین هیچ حصه ای ندارند (و اگر برای انسان دو وادی مال باشد، تمنای سوئی را می‌کند) شکم انسان را فقط خاك قبر می‌تواند پر کند البته اگر شخص توبه کند پس خداوند متعال توبه او را قبول می‌کند.

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: دو حریص اند که هرگز سیر نمی‌گردند. یکی: آنکه حریص علم است (کسی را که لذت علم حاصل شود هرگز از آن سیر نمی‌گردد). دوم: آنکه حریص مال است (و چون در مزاج انسان این چیز هلاک کننده وجود دارد خداوند متعال و رسول اکرم ﷺ قناعت را بسیار مدح و ستایش فرموده اند) رسول اکرم ﷺ ارشاد می‌فرماید: مبارك است آن شخصی که الله عز و جل او را با دولت اسلام نوازش کرده است و روزیش فقط بقدر کفایت باشد (و او بر آن قانع باشد) این هم ارشاد رسول اکرم ﷺ است: روز قیامت هیچ شخصی (فقیر باشد یا غنی) چنین نیست که این را تمنا نکند ای کاش در دنیا روزی فقط به قدر ضرورت به من می‌رسید و بیش از آن نمی‌رسید. به همین خاطر آنحضرت صلی الله علیه و آله از طمع و کوشش زیاد در کسب مال منع فرموده اند.

ارشاد آنحضرت صلی الله علیه و آله است که ای مردم! در حاصل کردن مال بهترین طریقه را اختیار کنید (از راههای ناجائز حاصل نکنید) برای اینکه به انسان بیشتر از مقدر چیزی نمی‌رسد و آنچه مقدر است در هر صورت خواهد رسید. انسان تا آن زمان نخواهد مرد که آنچه مقدر اوست ذلیل و مجبور شده به او نرسد.

ارشاد حضور ﷺ است که تو متقی باش بزرگترین عبادت کننده می شوی و (بر حد اقل مقدار) قناعت کن از همه بیشتر شکر گذار خواهی شد و برای برادر خود همان چیزی را پسند کنی که برای خود پسند می کنی مؤمن کامل می شوی.

حضرت ابو ایوب رضی الله عنه می فرمایند: يك شخص در خدمت آنحضرت ﷺ حاضر شد و عرض کرد: یا رسول الله ﷺ مرا نصیحت مختصری کنید (که آنرا محکم بگیرم) آنحضرت ﷺ فرمودند: وقتی که نماز می خوانی اینطور بخوان که گویا آخرین نماز عمر تو همین است (وقتی که انسان این فکر را می کند که این آخرین نماز عمر من است پس ظاهر است که چقدر با اهتمام و باخشوع و خضوع می خواند). و اینطور سخنی مگو که بعداً بخاطر آن معذرت خواهی کنی و طلب عفو کنی و بطور کلی از آنچه در نزد دیگران است قطع امید کن. (که به طرف آن يك ذره هم التفات نکنی).

ارشاد حضرت عمر رضی الله عنه است که طمع کردن، فقر (و محتاجی) است و طمع نکردن غنا است. هر کس به آنچه که در اختیار دیگران است طمع نکند او از آنها مستغنی است. (کسی از حکیمی پرسید که غنا چیست؟ ایشان فرمودند آرزوها را کم کردن و بر آنچه برای خود انسان کافی است راضی بودن).

محمد بن واسع نان خشک را در آب تر کرده می خوردند و می فرمودند هر آنکه بر این قناعت کند محتاج کسی هم نمی شود.

شخصی از حکیمی پرسید: ثروت شما چقدر است! فرمود در ظاهر خوشحالی و در باطن اختیار کردن و میانه روی و قطع امید از آنچه نزد دیگران است. (در حدیث قدسی) ارشاد خداوند متعال است که ای اولاد آدم! اگر تمام دنیا به تو برسد باز هم تو از آن بقدر حاجت خود می خوری اگر من به تو بقدر کفایت بدهم و بیشتر از آن ندهم که تو باید حساب آن را بدهی پس من بر تو احسان کرده ام.

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرمایند که وقتی از کسی حاجتی طلب می کنی به طریقه معمول آن طلب کن. اینگونه نباشد که بگوئید شما اینطورید و آنطورید و چنینید و چنانید که با این همه مدح و ستایش کمر او را می شکنی (و او در غجب و تکبر هلاک می گردد). و تو را هم از مقدر بیشتر نمی رسد.

می گویند یکی از پادشاهان بنی امیه (سلیمان بن عبدالملک) به ابو حازم با

اصرار زیادی نوشت که اگر شما چیزی احتیاج دارید از من طلب کنید ایشان در جواب نوشتند که من احتیاجات خود را به خدمت مولای خویش پیش کردم و به هر چه او عطا فرمود قناعت نمودم.

ارشاد يك حكيم است که من از همه بیشتر مبتلا به غم، حسود را یافتم و قناعت کننده را بهترین زندگی گذارنده یافتم از همه و صبور تر حریص را یافتم (بر چیزی که به او نمی‌رسد، صبر می‌کند) و پر لطف ترین زندگی را برای تارك دنیا یافتم و از همه پشیمان تر آن عالمی را یافتم که از حد تجاوز کننده باشد.

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه از حضرت کعب اخبار رضی الله عنه پرسیدند که چه چیزی علم را از قلب علماء ضایع می‌کند؟ حالانکه وقت خواندن، آنها درس را فهمیده بودند و آن را حفظ کرده بودند. حضرت کعب بن اخبار رضی الله عنه فرمودند: طمع و حرص طلب کردن حاجات خود از مردم. شخصی از حضرت فضیل بن عیاض رضی الله عنه مطلب کلام حضرت کعب بن اخبار رضی الله عنه را پرسید ایشان فرمودند: وقتی عالم در طمع چیزی می‌افتد پس در طلب آن مشغول می‌شود و به سبب آن دین برباد می‌شود (زیرا مشغولیت در طلب آن مشغولیت دین را از بین می‌برد) و حرص او را به طرف هر چیزی می‌کشد حتی که دل هر چیزی را می‌خواهد، این هم به من برسد آن هم به من برسد، و از مردم می‌خواهد که آن را بر آورده کنند و باید پیش شخصی که آنرا بر آورده می‌کند باید خم شود و مطیع او شود، هر جا که بخواهد او را ببرد (و او مجبور شده باید حرف آن شخص را بپذیرد) وقتی او از جلوی بگذرد باید او را سلام کند. اگر بیمار شود باید به عیادت او برود و این سلام و عیادت بخاطر خداوند نیست. بلکه به سبب محبت دنیا است. (وقتی که بخاطر دنیا شد پس ثواب آن مشخص است) بعد از آن حضرت فضیل رضی الله عنه فرمودند این حدیث برای عمل و کار آمد بودن از صد حدیث هم بالاتر است. (احیاء).

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه می‌فرماید که شخصی در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حاضر شد و عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و آله مرا نصیحت مختصری بفرمائید (تا آنرا محکم بگیرم) آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: که از آنچه در نزد دیگران است بطور کامل قطع امید کن (ذره ای هم به طرف آن التفات مکن) و از طمع بطور کامل خود را محفوظ نگه دار بخاطر اینکه طمع فقر فوری است (یعنی نیاز به چیزی در

وقت ضرورت است اما طمع احتیاج را از همین الآن به وجود میآورد) و خود را از آن چیزی که به سبب آن باید معذرت خواهی کنی محافظت کن. (ترغیب)

قبل از این در روایت حضرت ابو ایوب رضی الله عنه سؤال و جوابی از این قبیل گذشت. در این دو حدیث نصایح مشترك اند. هر نصیحتی جداگانه مناسب حال شخص است. و در بعضی روایات از حضرت سعد رضی الله عنه چهار نصیحت مذکور است: سه نصیحت از آن در روایت حضرت ابو ایوب رضی الله عنه گذشت و چهارمی طمع است که در روایت حضرت سعد رضی الله عنه آمده است. (ترغیب). و این سخن که آنچه در نزد دیگران است از آن کلاً قطع امید کن، در هر دو مشترك است و بسیار مهم است که به سبب آن نه خود انسان در پریشانی می افتد نه احتیاج به تعظیم کردن دیگران پیش می آید.

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: هر شخصی که در منزل خود در امن باشد و خداوند متعال به او صحت بدن عطا فرموده باشد غذای یک روز را داشته باشد پس گویا همه دنیا را دارد. (ترغیب) (پس او نباید به طرف چیزهای دیگران نظر و طمع بکند) از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هم این گونه واقعه ای نقل شده است که یک شخص به آنحضرت صلی الله علیه و آله عرض کرد مرا نصیحت مختصری بفرماید آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: نماز را اینطور بخوان که گویا این آخرین نماز است (و تو در حضور حق تعالی شانه ایستاده هستی) برای اینکه اگر تو نمی توانی او را ببینی او به هر حال تو را می بیند و از آنچه در دست دیگران است قطع امید کن تا از همه غنی تر شوی و آن (سخن و کاری) که به سبب آن باید معذرت خواهی کنی پرهیز کن. (ترغیب)

از حضرت سعد رضی الله عنه یک شخص این را درخواست کرد که شما مرا نصیحتی کنید. ایشان فرمودند: وقتی نماز می خوانی پس بسیار خوب وضو کن بخاطر اینکه بدون وضو نماز نمی شود. و بدون نماز ایمان نیست و وقتی نماز را شروع کنی آنگونه بخوان که گویا آخرین نماز تو است. و حاجات زیادی طلب مکن برای این که فقر فوری است و آنچه که نزد دیگران است از آن کاملاً قطع امید کن همین اصل غنا است و هیچ سخن یا کاری آنگونه مکن که بعد از آن مجبور به معذرت خواهی شوی و طلب عفو کنی. (اتحاف الصلوة)

امام غزالی می فرمایند: بعضی ها فکر می کنند که زاهد. يك كسده مال

است. این درست نیست چون ترك کردن مال و لباس خشن پوشیدن برای شخصی که خواهان بزرگی خود در بین مردم و خواهان مدح و ستایش خود در نزد مردم باشد آسان است. چقدر اظهار کنندگان بی رغبتی از دنیا که بر غذای کم قناعت می کنند و درب خانه های خود را همیشه می بندند، حتی در این گونه مکانهایی زندگی می کنند که دروازه ندارد اما هدف شان فقط این است که نزد مردم شهرت پیدا کنند و چه بسیارند کسانی که لباسهای خوب می پوشند و ادعای زهد می کنند و می گویند که لباس خوب را در پیروی از سنت پوشیده ایم (به طرف این لباسها و غیره از خواهش نفس متوجه نیستند، بلکه با اصرار و خواهش مردم می پوشند) و هدف شان این است که مردم چنین لباس را در هدایای خود خدمت آنها پیش کنند. این هر دو گروه، دنیا را بوسیله دین حاصل می کنند و دنیا صرفاً به مال گفته نمی شود بلکه طلب جاه هم دنیاست.

زاهد سه علامت دارد که باید برای پیدا کردن آنها در خود کوشش بکنیم.

- ۱- به آنچه دارد خوشحال نباشد و از آنچه نیست، رنجیده نباشد، بلکه بهتر این است که از آنچه موجود است رنجیده شود و از آنچه موجود نیست، خوشحال گردد.
- ۲- در نگاه او مدح کننده و مذمت کننده یکسان باشند که این علامت زهد جاه است و اولی علامت زهد مال بود.

- ۳- با الله ﷻ اُتس و محبت داشته باشد و در طاعات حلاوت احساس کند. (احیاء)

اینجا دلم می خواهد دو واقعه از بزرگان خود را بطور نمونه بنویسم.

یکی آن مکتوب گرامی شیخ المشایخ قطب الرشاد حضرت گنگوهری (قدس سره) است که برای مرشد خود شیخ العرب و العجم حضرت حاجی امداد الله صاحب (اعلی الله مراتبه) نوشتند که در مکاتیب رشیدیه هم به چاپ رسیده است متن آن این است:

جنابعالی از حالات بنده نالائق پرسیده بودید. ای پناهگاه دو جهان من! حالات این نالائق چه باشد و کدام خوبی در من است تا در مقابل آفتاب کمالات عرض نمایم؟ سوگند به خدا بسیار شرمنده ام. هیچ نیستم ولی چه کنم که حکم جنابعالی است. ناچاراً مختصری از حالات خود را تقدیم می کنم، مرشد و محبوب من! حال علم ظاهر این است که بعد از جدا شدن از شما که غالباً بیش از هفت سال

است تا امسال بیش از دویست نفر سَنَدِ حدیث حاصل کرده و رفته اند. و هم اکنون بیشتر آنها مشغول تدریس می باشند و در احیاءِ سَنَتِ مشغول اند. و اشاعت دین توسط آنها می شود و از این شرافت بالاتری نیست اگر قبول شود. و به برکت خدمت در حضور جناب عالی این حاصل شده که خلاصه آن این است: قلبم در نفع و ضرر به غیر خدا توجّهی ندارد و الله که گاهی نوبت به دوری از مشایخ می رسد لهذا پروای مدح و مذمت کسی نیست و مذمت کننده و مدح کننده، هر دورا از خود دور می دارم. در طبع، نسبت به محبّت نفرت و به اطاعت رغبت پیدا شده و این ثمره همان نسبتی است که از مشکوٰۃ انوار آن حضرت به این حقیر رسیده است عرض بیش از این گستاخی و بی ادبی است. یا الله مرا! عفو فرما که هر چه نوشتم بخاطر حکم حضرت بود. من کوچکم، من هیچ هستم. فقط سایه وجود تو است، من چه هستم، من هیچ هستم. هر چه دارم تویی. و من و تو گفتن خود شرك بزرگی است استغفرالله، استغفرالله، لا حول ولا قوه الا بالله اکنون از عرض کردن معذور داشته، قبول فرمائید. والسلام سال ۱۳۰۶ هـ ق

این نوشته گرامی حدود هفده سال قبل از رحلت ایشان است و در این هفده سال باقی زندگی در حالی که مدح و ذمّ نزدشان برابر بود و در نفع و ضرر به غیر حق توجّه نمی کردند، بر اثر آنها چه پیشرفتهایی حاصل شده چه کسی می تواند درک کند!!

واقعه دوم که آنرا امیرشاه خان در امیر الروایات نوشته است، ایشان می نویسند که در اسکندر آباد، یک روستا می باشد بنام حسن پور (که من هم آن را دیده ام) روستای خیلی بزرگی است. زمانی در ملکیت مولوی محمد اسحق دهلوی (که از اساتید مشهور حدیث هستند) و مولوی محمد یعقوب بود. مولوی مظفر حسین (کاندهلوی) می فرمایند که مولوی اسحق و مولوی محمد یعقوب خیلی سخی بودند و اغلب بخاطر تنگدستی، افسرده خاطر بودند. لیکن یک روز من دیدم که هر دو برادر خیلی خوشحال هستند و از خوشحالی اینطرف و آن طرف می رفتند، کتابها را جابجا می کردند و با خوشحالی با هم حرف می زدند. این را دیده فکر کردم شاید امروز مبلغ زیادی از هندوستان آمده که به سبب آن اینقدر خوشحال هستند (این هر دو حضرات در مکه مکرمه زندگی می کردند). باخود گفتم از آنها حقیقت را بپرسم،

جرات نکردم که از برادر بزرگتر بپرسم. لذا از برادر کوچکتر پرسیدم: شما امروز خیلی خوشحال به نظر می آید. چه خبر شده؟ ایشان با تعجب گفتند: شما ننشیده اید؟! گفتم خیر، فرمودند: روستای ما "حسن پور" مصادره شد و این خوشحالی برای این است که تا وقتی آن روستا بود ما بر الله عز و جل توکل کامل نداشتیم و حالا توکل ما فقط بر الله عز و جل شد. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی (نور الله مرقدہ) بر این واقعه می نویسند که من با این واقعه به یاد خوشحالی حضرت غوث پاک افتادم که وقتی خادم با ترس اطلاع شکستن یک آئینہ قیمتی را به ایشان با این مصراع داد:

از قضا آئینہ چینی شکست.

ایشان فوراً فرمودند:

خوب شد اسباب خود بینی شکست. (امیرالروایات)

(۱۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْرٍ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى فُيْضَ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا می فرمایند کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم در تمام عمر تا وفات ہرگز از نان جو دو روز پشت سر ہم سیر نخوردند. (رواہ الترمذی فی الشمائل)

توضیح: این زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بود. دو یا سه حدیث نہ بلکه در صدها حدیث روش زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہ ہمین حال موجود است. امروز چقدر دربارہ فقر و فاقہ مسلمانان شور و غوغا است کہ حدی ندارد. اما چند نفر اینطور ہستند کہ بہ آنها در تمام زندگی دو روز پشت سر ہم نان معمولی نرسیدہ باشد. در حدیث از شمائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمین عمل تمام خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم را نقل می کنند کہ اہل منزل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دو روز پشت سر ہم از نان جو سیر نخوردند. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما می فرمایند بر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و اہل منزل ایشان چند شب پشت سر ہم اینطور می گذشت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چیزی برای خوردن شام نداشتند. تمام شب را ہمگی در گرسنگی بسر می بردند و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر نان جو گذارہ می کردند.

کسی از حضرت سهل رضی اللہ عنہ پرسید کہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرد بیختہ (الک شدہ)

می خوردند؟ حضرت سهل رضی الله عنه فرمودند: آنحضرت صلی الله علیه و آله تا وصال خود آرد بیخته را ندیدند. او پرسید آیا در زمان آنحضرت صلی الله علیه و آله نزد شما غریبال نبود؟ حضرت سهل رضی الله عنه فرمودند: غریبال کردن رایج نبود. او با تعجب پرسید: بدون غریبال آرد جورا چطور می خوردید؟ حضرت سهل رضی الله عنه فرمودند: (آرد را حرکت داده) در آن فوت^۱ می کردیم. به سبب آن خورده کاه ها به هوا می رفتند، بقیه را می پختیم. (شمالی نرمدی)

توضیح: امروز خوردن نان روغنی از آرد گندم غریبال نشده مشکل به نظر می آید آن حضرات نان آرد جو غریبال نشده را می خوردند. و از آن هم به اندازه سیر کردن شکم گیر نمی آمد.

حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمایند: وقتی من تا سیر شدن غذا می خورم (بی اختیار) دلم می خواهد گریه کنم و گریه می کنم کسی پرسید: این گریه برای چه است؟ فرمودند: به یاد زمانه آنحضرت صلی الله علیه و آله می افتم که هرگز از گوشت یا نان آنحضرت صلی الله علیه و آله تا وصال خود دو بار در روز شکم سیر نخوردند. (شمالی) سعید مقبری^۲ می گوید که حضرت ابوهریره رضی الله عنه بر جماعتی گذر کردند. آنها غذا می خوردند. و مرغ سرخ شده ای جلوی آنها گذاشته بود حضرت ابوهریره رضی الله عنه را تعارف کردند حضرت ابوهریره رضی الله عنه انکار نموده و فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حالی از این دنیا تشریف بردند که نوبت سیر شدن از نان جو هم نرسید. (مشکو) چطور دل من می خواهد که مرغ بخورم. این ارشاد ابوهریره رضی الله عنه به اعتبار حالات عمومی زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و گرنه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله مرغ خوردن هم ثابت است.

در حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر اوقات گرسنه می ماندند باوجود این که نادر هم نبودند. یعنی غذا هم موجود بود ولی رسول اکرم صلی الله علیه و آله کم می خوردند به این خاطر که از گرسنه ماندن انوار زیاد می شود. در حدیثی است کسی که در دنیا کم خورد و نوش می کند خداوند متعال بطور تقاخر به فرشتگان می فرماید: ببینید این را در کم خوردن و کم نوشیدن مبتلا کردم. او صبر کرد شما گواه باشید که در مقابل هر لقمه ای که او کم کرده در جنت به او درجه ای عنایت می کنم. (احیاء)

این سخن را هر جا باید لحاظ کرد که به اختیار خود هرگز آنقدر کم نخورد که

به صحت ضرر برسد و در کارهای دیگر دینی سبب نقصان شود. به همین خاطر در روزه سحری خوردن سنت قرار داده شد که در روز ضعف پیدا نشود. به همین خاطر خوابیدن ظهر سنت قرار داده شد تا اینکه برای بیداری شب کمکی باشد.

ارشاد رسول اکرم ﷺ است که هیچ ظرفی به اعتبار پر کردن بدتر از شکم نیست. (به اندازه ای که پر کردن شکم بد است پُر کردن هیچ ظرفی بد نیست). و چون احتیاج به خوراك است يك سوم شکم برای خوراك يك سوم برای آشا میدنی و يك سوم را برای تنفس باید گذاشت.

يك بار حضرت فاطمه رضی الله عنها يك قطعه نانی را با خود آورده در خدمت آنحضرت ﷺ حاضر شدند. آن حضرت ﷺ پرسیدند: این چیست؟ حضرت فاطمه رضی الله عنها عرض کردند یا رسول الله ﷺ من امروز نان پخته بودم دل من گوارا نکرد که بدون شما بخورم. رسول اکرم ﷺ فرمودند در سه روز این اولین خوراکی است که به دهان پدر تو می‌رود. (یعنی سه روز است چیزی نخورده ام). ارشاد رسول اکرم ﷺ است کسانی که در دنیا گرسنه اند آنها در آخرت سیر خواهند بود و خداوند متعال آن شخص را بسیار ناپسند می‌دارد که آنقدر بخورد که دچار سوءهاضمه شود. هر کسی خوردن آن چیزی را ترك کند که دلش می‌خواهد، در جنت برای او درجات است. ارشاد حضرت عمر رضی الله عنه است که از سیر خوردن پرهیز کنید که در حیات سبب چاقی و وقت موت باعث کثافت و عفونت است.

ارشاد حضرت شقیق بلخی است که عبادت يك پشه است که دکان آن خلوت است و ابزار آن (که در پشه بکار می‌رود). گرسنه ماندن است.

حضرت فضیل خطاب به دل خود می‌فرمودند: تو از گرسنگی می‌ترسی درحالیکه این قابل ترس نیست. وقتی رسول اکرم ﷺ و صحابه کرام رضی الله عنهم گرسنه می‌ماندند، تو کیستی؟ حضرت فضیل این را هم می‌گفتند: ای الله تو من و اهل و عیال مرا در گرسنگی گذاشتی و در شهای تاریک بدون روشنی گذاشتی و تو این معامله را باینده های نیک خود می‌کنی. ای خدا این نعمت بزرگ را به سبب چه عملی به من عطا فرمودی؟ (یعنی براین تعجب می‌کردند که من به گمان خود نیک نیستم پس این معامله که با مردمان نیک می‌شود با من به سبب کدام عمل

می‌شود؟) حضرت کهمس می‌فرمودند: ای الله تو مرا گرسنه گذاشتی و مرا برهنه گذاشتی و در شبهای تاریک بدون روشنی گذاشتی (من که قابل این احسانات نبودم، این درجه) به سبب چه چیزهایی به من رسیده است؟ حضرت فتح موصلی وقتی سخت مریض می‌شدند یا به شدت گرسنه می‌شدند می‌گفتند: ای الله تو ما را در گرسنگی و مرض مبتلا کردی و این را تو به بنده های نیک خود میدهی. من با کدام عمل نیک شکر این احسان تو را ادا کنم؟

مالك بن دینار به محمد بن واسع گفتند: خیلی مبارك است برای آن شخصی که در آمد و عایدات کمی دارد تا بتواند با آن زندگی کند و محتاج دیگران نشود. محمد بن واسع فرمودند مبارك است آن شخص که هم صبح گرسنه باشد هم شب و بر این از پروردگار خود خشنود باشد. در تورات آمده است وقتی شکم سیر می‌خوری فکر، و خیال انسانهای گرسنه راهم در دل بیاور. ابو سلیمان می‌گوید: من از غذای شب، يك لقمه کم بخورم نزد من از تمام شب بیدار ماندن پسندیده تر است. این هم ارشاد ایشان است که گرسنگی، از جانب خداوند متعال چنان گنجینه‌ای است که فقط به دوستان خود عطاء می‌کند.

حضرت سهل بن عبدالله تستری پشت سر هم بیش از بیست روز، گرسنه می‌ماندند و میزان غذای تمام سال ایشان يك درهم بود و آنقدر ترغیب گرسنگی می‌دادند که می‌فرمودند هیچ نیکی برابر با ترك اضافه از ضرورت خوردن نیست. برای این که همین اتباع از رسول اکرم ﷺ است. این هم ارشاد ایشان است که حکمت و علم در گرسنگی است و جهل و گناه در شکم سیر خوردن نهاده شده است. این هم ارشاد ایشان است که انسان تا آن وقت نمی‌تواند ابدال شود که بر گرسنگی و خاموشی و شب بیداری عادت نکند و خلوت را پسند نکند. این هم ارشاد ایشان است: هر که گرسنه می‌ماند کم تر گرفتار وسوسه می‌شود.

عبدالواحد بن زید قسم خورده، می‌فرمودند: خداوند هیچ کس را بدون گرسنگی، تزکیه نمی‌کند و به سبب همین بزرگان بر آب راه می‌رفتند و طی الارض حاصل می‌شود. (احیاء). طی الارض نام راه رفتن خاصی از بزرگان است که به سبب آن در چند قدم هزارها کیلومتر راه را طی می‌کنند.

۱. امام غزالی^۱ می‌فرماید: از گرسنه ماندن ده فائده حاصل می‌شود:

۱- حاصل شدن پاکی دل، تیزی ذهن و اضافه شدن بصیرت، برای این که از سیر کردن شکم در وجود انسان کسالت می‌آید و نور دل کم کم می‌رود و بخارات معده، مغز را در بر می‌گیرند و اثر آن هم بر دل می‌افتد در نتیجه بکارگیری فکر عاجز می‌شود بلکه کودک هم اگر زیاد بخورد کُند ذهن می‌شود. ابو سلیمان دارانی^۲ می‌فرماید: برگرسنگی عادت کنید که این نفس را فرمانبردار می‌کند. دل را نرم می‌کند و علوم آسمانی از این حاصل می‌شود. حضرت شبلی^۳ می‌فرماید هر روز که بخاطر خدا گرسنه ماندم يك دروازه از حکمت و عبرت را باز یافتیم. به این خاطر نصیحت حضرت لقمان عليه السلام به فرزند خود است که ای فرزند! وقتی معده پُر شود فکر به خواب می‌رود و حکمت گنگ می‌شود و اعضاء از عبادت سست می‌شوند. ابو یزید بسطامی^۴ می‌فرماید: گرسنگی ابری است: وقتی که انسان گرسنه می‌شود از آن ابر بر دل، باران حکمت می‌بارد.

۲- فائده دوم نرم شدن دل است که به سبب آن اثر ذکر و غیره بر دل می‌نشیند. بعضی اوقات انسان باتوجه زیاد ذکر می‌کند لیکن دل از آن لذت، حاصل نمی‌کند و از آن متأثر نمی‌شود و وقتی که دل نرم می‌شود، از ذکر هم لذت می‌برد از دعا و مناجات نیز لذت می‌برد. ابو سلیمان دارانی^۵ می‌گوید: در عبادت آن وقت بیشتر از هر وقت دیگری لذت می‌بردم که شکم من به سبب گرسنگی به کمرم می‌چسبید. حضرت جنید بغدادی^۶ می‌فرماید: انسان میان خداوند متعال و سینه خود يك دامن پر از غذا می‌گذارد آخر هم می‌خواهد در مناجات با خداوند متعال حلاوت نصیب او شود. (شکم سیر کردن را به دامن فقیر تشبیه داده است.)

۳- فائده سوم این است که در انسان عاجزی و مسکینی پیدا می‌شود و تکبر و خود خواهی که سر چشمه سرکشی و غفلت از خداوند متعال است از بین می‌رود، نفس از هیچ چیز این اندازه مغلوب و ذلیل نمی‌شود که از گرسنگی می‌شود. و انسان تا زمانی عاجزی و لذت نفس خود را نیند، عزت و عظمت مولای خود را نمی‌تواند

ببیند و انسان باید بیشتر اوقات گرسنه بماند تا با ذوق بطرف مولای خود متوجه باشد. به همین سبب وقتی خداوند متعال بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله طلاء گردانیدن تمام زمین مکه را پیش فرمودند، رسول اکرم صلی الله علیه و آله عرض کردند: خیر بلکه ای الله من این را می پسندم که يك روز گرسنه بمانم و يك روز بخورم، تا در روزی که گرسنه می مانم صبر کنم و به بسوی تو عاجزی کنم (از تو طلب کنم) و آن روز که بخورم، شکر تو را ادا کنم.

۴. فائده چهارم این است که از مصیبت زدگان و فقراء غافل نمی شود. انسان با شکم سیر نمی تواند بفهمد بر گرسنگان چه می گذرد. کسی به حضرت یوسف علیه السلام عرض کرد: خزانه های زمین در دست شماست با وجود این گرسنه می مانید. فرمودند: از این می ترسم که از سیری شکم، گرسنگان را فراموش کنم و نیز از گرسنگی و تشنگی یاد گرسنگی و تشنگی قیامت هم تازه می شود و خوف عذاب خداوند متعال پیدا می شود و این هم به یاد می آید که در شدت گرسنگی و تشنگی در جهنم برای خوردن چه می رسد. فقط يك چیزی که آن هم در گلو گیر می کند و برای نوشیدن چه می رسد؟ خون و زرداب و چرك زخمهای جهنمیان.

۵. فائده پنجم که اصل و اهم است، حفاظت از گناهان می باشد که همین سیر کردن شکم ریشه تمام شهوتهاست و گرسنگی هر نوع شهوتی را از بین می برد و برای انسان سعادت بزرگ این است که بر نفس خود تسلط داشته باشد و بد بختی بزرگ این است که نفسش بر او مسلط باشد. همانگونه که بر اسب سرکش با گرسنه نگهداشتن آن می توان مسلط شد اما وقتی خوب بخورد و بنوشد، سرکش می شود. حال نفس نیز همینطور است. کسی از بزرگی پرسید: شما در پیری هم خبر گیری جسم خود را نمی کنید. (احتیاج به خوردن غذاهائی که طاقت و قوت بیاورد، است) ایشان فرمودند: این نفس به طرف خوشی ها خیلی تند می رود. می ترسم که مبادا مرا در مصیبتی گرفتار کند، به این خاطر آن را در مشقت می اندازم. این مرا محبوب تر است از این که آن مرا در هلاکت گناهی بیاندازد.

حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمایند: اولین بدعتی که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پیدا

شد، سیر خوردن است. وقتی شکم انسانها سیر می شود نفسهای آنها به طرف دنیا متمایل می شود.

این فائده ای که ذکر می شود، يك فائده نیست بلکه خزانه فواید است. کمترین فائده ای که در آن است، ترك شهوت شرمگاه و ترك لذت حرف بیهوده است چرا که انسان گرسنه دلش نمی خواهد حرف بیهوده بگوید. به سبب همین يك فائده انسان از غیبت، دروغ، سخنان زشت، سخن چینی و از خیلی چیزهای دیگر محفوظ می ماند و با سیر شدن شکم دل انسان به حرفهای خنده دار رغبت پیدا می کند و بطور عمومی مزاح ما مردم با آبروی انسانها می باشد. و ارشاد پاك رسول اکرم ﷺ است: اکثر انسانها را در جهنم کشت های زبان آنها می اندازد و هلاکت شهوت شرمگاه هم از کسی پوشیده نیست. وقتی شکم انسان سیر باشد، کنترل کردن شرمگاه دشوار می شود و اگر برای انسان از خوف خدا قدرت (ایمانی) بیاید باز هم بطور حتم توسط چشمها (به طریق نا جائز زن یا مردی را نگاه کردن) گناه می شود. ارشاد رسول اکرم ﷺ است: چشم هم زنا می کند آنطور که شرمگاه زنا می کند و اگر انسان چشم خود را بعداً محافظت کند و این قدرت را هم پیدا کند باز هم آنرا که قبلاً دیده خیال آن در دل می گذرد. و در نهایت از خیالات شهوت انگیز، لذت مناجات با خداوند متعال از بین می رود، بعضی اوقات این خیالات فاسد در نماز هم می آیند. زبان و شرمگاه بطور مثال ذکر شد و گر نه قوت تمام اعضا، بر گناه از سیر شدن شکم می باشد.

۶. فائده ششم این است که از کم خوردن خواب هم کمتر می شود، نعمت زیاد بیدار ماندن نصیب می شود. برای اینکه از سیر خوردن انسان زیاد تشنه می شود و از نوشیدن خواب زیاد می شود. قول مشایخ است که زیاد نخورید و گر نه زیاد آب می نوشید بعد از آن زیاد می خوابید و در نتیجه زیاد نقصان می کنید می گویند هفتاد حکیم بر این اتفاق نظر دارند که از نوشیدن زیاد آب خواب زیاد می شود و از زیاد خوابیدن حصه بزرگی از عمر ضایع می شود. فوت شدن تهجد به جای خود، کند ذهنی و سختی دل نیز پیدا می شود (و اگر زن نزدش نباشد سبب احتلام می شود) سپس در اثر آماده نبودن اسباب غسل، تهجد فوت می شود.

۷. فائده هفتم این است که به راحتی بر عبادت قدرت پیدا می شود که از شکم سیر خوردن اغلب کاهلی پیدا می شود که مانع عبادت است و در خوردن زیاد نیز وقت زیادی ضایع می شود و اگر نیاز به پخت و پز باشد وقت بیشتری ضایع می شود و بعد از خوردن، شستن دست، خلال کردن، چند بار برای آب نوشیدن بلند شدن و اگر حساب همه این وقتها گرفته شود چقدر زیاد می شود و اگر تمام این اوقات در عبادت و ذکر خداوند متعال صرف شود چه منفعت بزرگی حاصل می شود.

حضرت سَرِّی سَقَطی می فرمایند: نزد علی خُرْجانی رفتم، دیدم که خورده سَتُو (جو یا گندم بریان شده که بعداً کوبیده می شود) می خورد، پرسیدم: چرا سَتُو خوردن را اختیار کرده اید؟ فرمودند حساب کردم از گذاشتن لقمه در دهان تا فرو بردن آن هفتاد بار «سبحان الله» می توان گفت بهمین خاطر مدت چهل سال است نان نخورده ام برای این که در جویدن آن وقت زیادی صرف می شود.

حقیقت همین است که هر نفسی انسان گوهری قیمتی است که حافظت کردن آن در خزائن آخرت بسیار ضروری است تا هرگز ضایع نشود و ترتیب آن همین است که هر نفس را در ذکر خدا یا عبادت دیگر مصرف کند. علاوه بر این از زیاد خوردن وضو هم زیاد می شکند و احتیاج به استنجاء بیشتر می شود. علاوه بر اینکه در استنجاء خیلی وقت ضایع می شود نمی تواند در مسجد وقت زیادی بگذراند زیرا بخاطر این ضروریات باید از مسجد چندین بار بیرون برود. فائده دیگر این است برای کسی که به گرسنگی عادت دارد روزه گرفتن هم آسان می شود. غرض اینکه روزه، اعتکاف، همیشه با وضو بودن و اوقات خورد و نوش را در عبادت صرف کردن و اینقدر فواید زیادی دارد که نمی توان آن را حساب کرد آن غافلینی که قدر و قیمت دین در قلبشان نیست، کجا ارزش این چیزها را می دانند آنها بر زندگی چند روزه دنیا راضی شده، مطمئن شده اند و فقط حالات دنیا را می دانند و از آخرت خبری ندارند که چه چیزی است؟

۸. فائده هشتم این است که در کم خوری صحت بدن است. علت بسیاری از امراض، پُر خوری است که از آن اخلاط فاسد در معده و عروق جمع می شود و از آن امراض مختلف پیدا می شود. صرف نظر از اینکه امراض، صحت را از بین می برند

مانع عبادات هم می‌شوند و دل را به تشویش می‌اندازند علاوه بر مانع شدن از ذکر و فکر، نیاز به دارو، پرهیز و دکتر و حجامت کننده می‌باشد. غرض اینکه انسان در جنجال بزرگی گرفتار می‌شود. مشقت همه اینها به جای خود، و مخارج شان اضافه بر آن است انسان در گرسنه ماندن از همه این آفات در امان است.

هارون الرشید يك بار چهار طبیب را جمع کرد. يك طبیب هندی ماهر. دومی رومی سومی عراقی و چهارمی سوادى (اهل سواد) و از هر چهار نفر پرسید: دارویی بگوئید که هیچ ضرری نداشته باشد. هندی گفت: به نظر من دارویی که هیچ نقصانی ندارد اهليلج الاسود (هلیله سیاه) است. عراقی گفت: به نظر من: حب الرشاد الابيض (تخم سپندان) است. طبیب رومی گفت: به نظر من آب گرم است که هیچ ضرری نمی‌رساند. طبیب سوادى گفت همه اینها اشتباه است. هلیله، معده را می‌خراشد (مثل اینکه با پا چیزی را بخراشند) و این بیماری است. (علاوه بر این برای کبد مضر است) (مؤلف مولانا زکریا صاحب) و حب الرشاد معده را لُج می‌کند و آب گرم معده را سست می‌کند. همه طبیبان گفتند: پس تو بگو کدام دارو، هیچ ضرری ندارد؟ سوادى گفت: تا خوب اشتها پیدا نشود، غذا نخورد و هنوز که اشتها باقی است از غذا دست بکشد. هر سه طبیب بر رأی او اتفاق نظر کردند.

جلوى يك حكيم فلسفى ارشاد رسول اکرم ﷺ نقل شد که يك سوّم شکم برای غذا يك سوّم برای آشامیدنی و يك سوّم برای نفس باشد، او این را شنیده خیلی تعجب کرد و گفت: در مورد کم خوری از این سخنی محکمتر و خوبتر تا امروز نشنیده‌ام. بدون شک این گفته حکیمی است.

۹. فائده نهم این است که در مخارج صرفه جویی می‌شود هر که به کم خوردن عادت کند خرج او کم می‌شود و در پر خوری مخارج زیاد می‌شود که برای حاصل کردن آن یا باید طریقه حرام را اختیار می‌کند یا ذلت سؤال از مردم را اختیار می‌کند. حضرت سهل تستری که حالشان ذکر شد در تمام سال هزینه خوراکشان فقط يك درهم بود.

قول يك حكيم است که من بیشتر ضروریات خود را از ترك کردن آنها بر آورده

می‌کنم که به سبب آن خودم راحت و بی غم می‌باشم.

قول حکیم دیگری است که هرگاه برای برآورده کردن ضرورت خود احتیاج به قرض داشته باشم، از نفس خود قرض می‌گیرم. به او می‌گویم به تودر وقت دیگری ادا، خواهم کرد یعنی خواهش تو این وقت بر عهده من بصورت قرض است آن را وقت دیگری برآورده می‌کنم.

حضرت ابراهیم آذهم وقتی قیمت چیزی را می‌پرسیدند و معلوم می‌شد خیلی گران است به دوستان خود می‌فرمودند این را ترك کرده ارزان کنید، (آنچه انسان خریدن آنرا ترك کند برای او به اندازه يك ريال هم ارزش ندارد مهم نیست که آن بفروش برسد یا نه).

بزرگترین سبب هلاکت انسان حرص دنیاست حرص به سبب شکم و شرمگاه پیدا می‌شود. و قوت شرمگاه هم به سبب قوت شکم می‌باشد و از کم خوری از همه این آفات در امان است. خداوند متعال همه را نصیب فرماید.

۱۰- فائده دهم این است که باعث ایثار و همدردی و افزایش صدقات می‌شود. هر کس به سبب کم خوری هر چه از غذا باقی می‌ماند آنرا بر یتیمان، مسکینان و فقیران صدقه کند در قیامت برای او سایه می‌شود. ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این مورد قبلاً گذشت: که انسان روز قیامت در سایه صدقه خود قرار می‌گیرد و انسان هر چه بیشتر بخورد، آن کثافت و مدفوع شده دفع می‌شود. و آنچه در خزانه خداوند متعال جمع آوری شود، همیشه بکار می‌آید و آنچه مدفوع شده از بین می‌رود. بهمین خاطر ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: (قبلاً هم گذشته است) انسان می‌گوید مال من! مال من. سهم او از این مال سه چیز بیشتر نیست:

۱- آنچه صدقه کرد و برای همیشه محفوظ کرد.

۲- آنچه که خورد و تمام کرد.

۳- آنچه که پوشیده و کهنه کرد. غیر از این هر چه هست مال دیگران است و

حصه وارثان است او در آنها هیچ سهمی ندارد.

علاوه بر این فضائل، فضائل بسیاری درباره صدقات گذشته است. این ده فائده

کم خوری بسیار مختصر ذکر شد. که در هر فائده. فواید بیشمارى نهفته است. (احیاء).
این قابل توجه است (که قبلاً هم چندین بار نوشته شده) که در حق بودن این
فضائل شکی نیست. یقیناً همان کمالاتی هستند که به هر خوش نصیبی خداوند
متعال به لطف خود عنایت بفرماید برای او راحتی دین و دنیاست و نردبان ترقی و
حصول درجات بی شمار آخرت همین چیزهاست. لیکن رعایت تحمل خود، هم
ضروری است. زاغ می خواست راه رفتن کبک را بیا موزد راه رفتن خود را هم
لراموش کرد. (گاهی) انسان در شوق بدست آوردن زیاد، اندک را هم از دست
میدهد. به این خاطر باید با تشویق کردن دل بسوی این روش و کوشش پیروی کردن
این طرز زندگی و بانگاه عظمت بطرف آن نگاه کردن به این. نیز توجه کرد که به
اندازه تحمل خود انسان باشد، اگر به مریض بیش از تحمل و طاقتش فشار آورده
شود، خواهد مُرد.

ما مردم، مریض بیماریهای نفس هستیم و ضعف قوا و اعضاء داریم به این خاطر
همراه با آروزی صحت و کوشش و سعی و رغبت به آن نباید عملاً چنین رفتار کنیم که
از این حالات فعلی هم پایین تر بیفتیم.

امام غزالی می فرماید: عادت کم خوری را باید آهسته آهسته بدست آورد. هر
که به پُر خوری عادت کرده. اگر يك بارگی خوراك خود را کم کند، نمی تواند آن را
برداشت کند بلکه، ضعیف شده و مشقت او زیاد می شود به همین خاطر باید این را به
مرور زمان و آسانی اختیار کرد. مثلاً اگر شخصی روزی دو نان می خورد روزانه يك
بیست و هشتم يك نان را کم کند که ظرف یکماه خوراكش بنصف می رسد: (اگر
عمل بر این هم مشکل باشد پس يك چهلم يك نان را باید کم کند.)

از حضرت سهل تُسْتَری کسی پرسید که ابتدای مجاهدات شما چگونه شروع شد؟
ایشان فرمودند: در ابتدا خرج سالانه من سه درهم بود. به این ترتیب که من يك
درهم دبس (شیره انگور یا خرما) و يك درهم آرد و يك درهم روغن می خریدم و همه
اینها را باهم مخلوط کرده، و از آنها ۳۶۰ گلوله درست می کردم و روزانه وقت افطار
یکی می خوردم. کسی پرسید حال طریقه شما چیست؟ فرمودند: حالا چیز تعیین
شده ای نیست. هر وقت که موقع رسید، چیزی می خورم (این مطلب هم ذکر شد که

ایشان گاهی بیست روز را بدون خوراك می گذرانندند).

حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه می فرمایند: گذران زندگی من در زمانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله با يك صاع (تقریباً سه و نیم کیلو) جو در هفته بود. قسم بخدا تا زنده ام بر آن اضافه نمی کنم چون از رسول اکرم صلی الله علیه و آله شنیده ام که از همه شما در نزد من محبوبتر در روز قیامت به من نزدیکتر آن کسی است که تا موت بر همان حالی بماند که اکنون است. به همین خاطر ایشان به بعضی از صحابه کرام رضی الله عنهم اعتراض می کردند و می گفتند شما آن روش زندگی را که در زمان آنحضرت صلی الله علیه و آله داشتید ترك کردید، حالا آرد جو را غربال می کنید حال آنکه آن زمان غربال نمی شد، حالا نانهای نازك می خورید چندین نوع خورشت بر سفره شما می آید شما در زمان آنحضرت صلی الله علیه و آله اینطور نبودید. حضرت حسن بصری رضی الله عنه می فرمایند: مثال مسلمان مانند بزغاله ای است که آنرا يك مشت خرماي كهنه و يك مشت ستو و يك جرعه آب كفايت می کند مثال منافق مانند درنده ای است که هر چیز را عَفَّ عَفَّ و نَفَّ نَفَّ می خورد نه فكر همسایه خود را می کند و نه دیگران را بر خود ترجیح می دهد. اضافه بر ضرورت را (خیرات کرده) پیش فرستید (که به شما فائده خواهد داد).

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه شش روز پشت سر هم گرسنه می ماندند حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه هفت روز گرسنه می ماندند.

می گویند يك بزرگ با راهبی ملاقات کرد. با او گفتگو نموده و او را به اسلام دعوت داد. در ضمن گفتگو او گفت: حضرت عیسیٰ علی نبیا و علیه الصلوٰة والسلام چهل روز گرسنه می ماندند. این فقط معجزه می تواند باشد و غیر نبی از کسی دیگر ساخته نیست. آن بزرگ فرمود: اگر من پنجاه روز گرسنه بمانم آیا تو مسلمان می شوی؟ راهب گفت: حتماً، بزرگ نزد او ماند و همانجا بود، تا پنجاه روز کامل شد. آنگاه گفت: این وعده بود و ده روز اضافه بشمار این را گفته ده روز دیگر هم گرسنه ماند. بعد از تکمیل شصت روز شروع به خوردن کرد. آن راهب حیران مانده مسلمان شد.

در حدیثی است که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله صبح غذا می خوردند شام نمی خوردند و وقتی شام می خوردند صبح چیزی نمی خوردند. (جامع الصغیر) (گاهی معمول ایشان چنین بود) و نیز از بزرگان گذشته هم معمول بودن، يك وعده غذا نقل

دهده است. امام رازی می‌فرماید: برای آن کسی که به خوردن يك وعده عادت کرده است، بهتر این است که سحری بخورد تا روز فضیلت روزه حاصل شود و در شب نوافل و ذکر و غیره باشکم خالی باشد. حضرت مالک بن دینار چهل سال باوجود اینکه دلشان می‌خواست، شیر ننوشتند. يك بار از جایی خرماي تازه به خدمت ایشان رسید. به دوستان خود فرمودند: اینها را بخورید. من مدت چهل سال است که نچشیده‌ام. (احیاء).

امام غزالی به کثرت این گونه واقعات را از این حضرات نقل فرموده اند به برکت همین مجاهده از این حضرات کرامات ظاهر می‌شد اکنون هر کسی خواهان چنان کراماتی است ولی برای حاصل کردن کرامات مجاهداتی هم مثل آنان کرده شود! ما مردم لذیذترین غذاها را می‌خواهیم، مجاهده چگونه می‌شود بزرگی یکی از دوستان خود را دعوت کرد و برای او بر سفره نان گذاشت آن مهمان نانها را زیر و رو کرده در تلاش نان خوب بود میزبان بزرگوار فرمود این چه کاری است که می‌کنی نانی را که تو خراب دانسته، نمی‌خوری در آن چقدر فوائد زیادی است و چقدر برای آن مشقت و محنت برداشت کرده اند که بعد از کار زیاد کشاورزان، ابرها آب آورده و بر زمین پاشید سپس هوا، زمین، حیوانات و انسانها بر آن محنت کردند تا این نان پیش شما آمده است و حالا توداری خوب را از بد، جدا می‌کنی.

می‌گویند يك نان پخته جلوی شما نمی‌آید تا وقتی که ۳۶۰ نفر روی آن محنت نکنند قبل از همه حضرت میکائیل علیه السلام که از خزانه های رحمت خداوند چیزی را اندازه کرده بیرون می‌آورند. بعد فرشته مأمور بر ابرها که آنها را بحرکت در می‌آورد. سپس ماه، خورشید، آسمان، بعد فرشته ای که مأمور بر بادهاست، بعد حیوانات و از همه آخر تر کسی که نان می‌یزد. ارشاد پاک پروردگار جهانیان است ﴿وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (ابراهیم - رکوع ۵) "اگر شما يك نعمت خداوند و تفصیلات آنرا شروع به حساب کنید، هرگز نمی‌توانید آنها را بشمارید".

بعد از این آنچه مهم و قابل توجه است، این است که اگر کم خوری اختیار کند در آن از ریا و حُب جاه با اهتمام زیاد خود را حفاظت کند. اینطور نشود که از گرسنگی هم بمیرد و نفس بجای اصلاح شدن بیشتر فاسد شود. علماء نوشته اند: هر

کس از هوس غذا فرار کرده در هوس ریا گرفتار شود مانند این است که از عقب فرار کرده در دهان مار برود. (احیاء).

غرض اینکه کم خوری ستوده شده است. فوائد دینی و دنیوی زیادی در آن است بشرط اینکه در خطر ضعف یا ریا و غیره گرفتار نشود. البته این ضروری است که معیشت و معاشرت و فقر و فاقه آنحضرت صلی الله علیه و آله را در نظر داشته باشد و آنچه دل آنرا پسند کند و بداند که اصل زندگی همان است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله اختیار فرموده بودند. آن از ناداری و مجبوری نبود به این سبب نبود که چیزی بدست نمی آمد بلکه با رضایت قلب و رغبت این روش را پسند فرموده بودند.

يك بار حضرت عائشه رضی الله عنها عرض کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله شما از خداوند متعال وسعت روزی نمی طلبید؟ حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمایند: من این را گفته شدنت گرسنگی آنحضرت صلی الله علیه و آله را دیده شروع به گریه کردم آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: ای عائشه رضی الله عنها! قسم به آن ذاتی که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر من از پروردگار خود بخواهم که کوه های طلاء با من همراه شوند، خداوند متعال آنها را با من همراه می کند، لیکن من در دنیا گرسنه ماندن را بر سیری شکم ترجیح داده ام. فقر دنیا را بر ثروت آن ترجیح داده ام. غم دنیا را بر خوشحالی آن ترجیح داده ام. ای عائشه! دنیا مناسب (شأن) محمد صلی الله علیه و آله و آل او نیست. خداوند متعال برای پیامبران اولوالعزم (با همت و بلند مرتبه همین را پسند فرمودند که مشقتهاى دنیا صبر کنند و از راحتی های آن دور بمانند. هر چه برای آنها پسند فرموده بودند، مرا هم به آن حکم داده اند. چنانکه ارشاد است «فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» (احقاف- رکوع ۴) "شما هم همانطور صبر کنید که پیامبران اولوالعزم صبر کردند". برای من جز انجام دادن حکم الله صلی الله علیه و آله چاره ای نیست. قسم به خدا تا جائیکه طاقت من باشد هما نگونه صبر می کنم که آنها صبر کردند. و طاقت فقط از جانب الله صلی الله علیه و آله می آید.

در روایتی آمده که در زمان حضرت عمر رضی الله عنه وقتی فتوحات زیادی می شد، دخترشان أم المؤمنین حضرت حفصه رضی الله عنها عرض کردند: شما هم حالا وقتی قاصدهای کشورهای خارجی می آیند لباس لطیف و بهتری بپوشید و کسی را دستور

دهید که غذا بپزد و آنها را بخورانید و خود شما نیز با آنها شریک شوید. حضرت عمر^{رضی الله عنه} ارشاد فرمودند: شما این را می‌دانی که اهل خانه هر کسی از حالات او به خوبی اطلاع دارند. حضرت حفصه^{رضی الله عنها} فرمودند: بدون شک. حضرت عمر^{رضی الله عنه} فرمودند: من تو را سوگند داده می‌پرسم آیا به یاد نداری که رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} بعد از نبوت چند سالی که زنده بودند، در آن زمان اگر ایشان و اهل منزلشان شب غذا می‌خوردند، روز گرسنه می‌ماندند و اگر روز غذا می‌خوردند، شب گرسنه می‌ماندند؟ به یاد نداری که آنحضرت^{صلی الله علیه و آله} بعد از نبوت در آن چند سالی که زنده بودند و اهل منزلشان تا فتح خیبر، هرگز شکم سیر از خرما هم نخوردند؟ من ترا سوگند داده می‌پرسم آیا به یاد نداری که يك بار غذا را بر سفره ای که از زمین بالاتر قرار داشت (مانند میز) نهاده بودید که بر چهره مبارك آنحضرت^{صلی الله علیه و آله} تغییر آمد تا اینکه آن را دور کردید و غذا را بر زمین گذاشتید (آنگاه آنحضرت^{صلی الله علیه و آله} تناول فرمودند) من شما را سوگند داده می‌پرسم: به یاد نداری که رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} عیای خود را دولا کرده بر آن استراحت می‌فرمودند. يك بار شما آنها را چهارلا کرده پهن کردی، پس رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} فرمودند: تو مرا از بلند شدن شب باز داشتی. (که از چهارلا شدن بستر جای من نرم شد و خواب سنگین آمد) این را دولا پهن کن. من شما را سوگند داده می‌پرسم: آیا بیاد نداری که رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} لباسهای خود را برای شستن بیرون می‌آوردند و آنها را می‌شستند و اگر در این حالت حضرت بلال^{رضی الله عنه} برای اعلام نماز می‌آمد، لباس دیگری نداشتند تا آنها را پوشیده امامت دهند و آنحضرت^{صلی الله علیه و آله} همان را خشک کرده، می‌پوشیدند و برای امامت نماز می‌آمدند. من ترا سوگند داده می‌پرسم آیا بیاد نداری يك زن از بنو ظفر برای رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} دولا لباس آماده کرد يك چادر و يك لنگ، او یکی از آنها را اول فرستاد در فرستادن دومی تأخیر شد پس رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} همان یکی را بر بدن اینطور پیچاندند که بر دو گوشه آن گره زده بودند (تا که بدن مبارکشان ظاهر نشود) آن را پوشیده و برای نماز تشریف بردند و آنحضرت^{صلی الله علیه و آله} لباس دیگری نداشتند تا آنها را پوشیده برای نماز تشریف ببرند. همینطور واقعات دیگری را شمرند. این واقعات را یادآوری نموده حضرت حفصه^{رضی الله عنها} را به گریه انداختند و خودشان هم آنقدر با صدای بلند گریه کردند که ما ترسیدیم که

مبادا در این غم جان بدهند.

در روایت دیگری است که حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند: من دور فیق داشتم (رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر رضی الله عنه) هر دوی آنها بر يك راه رفتند، اگر من راه دیگری انتخاب کرده بروم با من آن رفتاری نمی شود که با آنها شد. سوگند به خدا، بر زندگی سخت آنها خود را مجبور می کنم تا زندگی شاداب (آخرت) آنها را بتوانم بدست آورم. (احیاء).

در فتاوی عالمگیری به نوشته است، غذا چند درجه دارد:

- ۱- درجه اول فرض است و آن مقداری است که انسان را از هلاکت نکه دارد. اگر کسی اینقدر کم بخورد و یا خورد و نوش را ترك کند که بسبب آن هلاک شود گناهکار می شود.
- ۲- درجه دوم درجه ثواب است آن قدر بخورد که بتواند ایستاده نماز بخواند و به آسانی بتواند روزه بگیرد.
- ۳- درجه سوم درجه جائز است و آن از مقدار درجه دوم بالاتر است آنقدر بخورد که سیر شود و در بدن قوت پیدا شود. در این درجه نه ثواب است نه گناه ثواب اندکی در آن است بشرط اینکه مال را از طریق حلال کسب کرده باشد.
- ۴- درجه چهارم حرام است و آن مقدار زائد از سیری شکم است البته در این درجه اگر مقصود قوت برای روزه گرفتن باشد که فردا روزه می گیرم یا غرض او همراهی با مهمان است که او گرسنه نماند پس در این مقدار هم اشکالی نیست و در کم خوردن این گونه مجاهده کردن که بسبب آن در فرایض نقصان نیاید جائز نیست. البته اگر نقصان نیاید پس در مجاهده، کم خوردن اشکالی ندارد. که در آن اصلاح نفس هم است و غذا هم با رغبت خورده می شود همینطور مجاهده در کم خوردن برای آن جوان جائز است که می خواهد فشار شهوتش کم شود. (عالمگیری). در این تقسیم بندی نویسنده دُر مختار و غیره بر درجه دوم بحث کرده اند و آن مقدار را در فرض شامل کرده اند که به سبب آن بتواند ایستاده نماز بخواند و از عبارت آخر عالمگیری هم این تأیید می شود.

(۱۲) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارشاد حضور اقدس ﷺ است: هر آن
 مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ شخص که از خداوند متعال بر روزی کم
 اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ (رواه البيهقي في خوشنود باشد، اللَّهُ ﷻ هم بر عمل
 الشعب كذا في المشكوة) اندکی از او خوشنود می شود.

توضیح: در این حدیث بر يك احسان خاص از جانب خداوند متعال اشاره شده است. که در این صورت اگر از طرف انسان در نیکی ها کمی باشد مالک الملك هم آن کمی را به خوشنودی قبول می فرماید. در مقابل آن وقتی از طرف خداوند متعال بخششها زیاد باشد و انسان در هیچ چیز کمی را گوارا نکند از طرف مالک هم همین باز خواست می شود که در اداء کردن حقوق او از طرف شما هم باید کوشش و اهتمام بیشتری بشود و ظاهر است. کارمندی که هر چه حقوق بخواهد به او داده شود و باز هم در وظیفه خود کوتاهی می کند، در نمک به حرامی او چه شکی است. لیکن معامله ما برعکس این است که به فقیران توفیق رجوع به طرف خداوند متعال داده می شود و برای ذکر و نوافل هم به آنها فرصت می رسد اما همین که چهار تومان، مبلغ کمی به دست آید یا اسباب بدست آوردن آنها پیدا شود، پس برای نمازهای فرض هم وقت نمی رسد و بر روزی کم قناعت کردن وقتی حاصل می شود که انسان بر پنج چیز اهتمام کند.

۱- مخارج خود را کم کند. اضافه بر ضرورت خرج نکند. علماء نوشته اند: انسان تنها باشد برای او يك دست لباس کافی است. پس ضرورت دوختن چندین دست لباس نیست و با نان و خورشت معمولی هم میتواند بگذراند. ارشاد رسول اکرم ﷺ است هر که در خرج میانه روی اختیار کند، فقیر نمی شود.

۲- اگر به قدر ضرورت بدست آمد در فکر آینده نباشد و بر وعده خداوند متعال اعتماد کند. برای اینکه خداوند متعال عهده دار روزی شده است. شیطان همیشه انسان را به فکر آینده می اندازد که باید کمی ذخیره نقدی جمع کرد زیرا برای انسان مشکلات هم پیش می آیند، بیمار می شود، گاه و بیگاه مخارج دیگری هم پیش می آید، پس تو پریشان و ناراحت خواهی شد و بسبب همین خیالات او را در مشقت

فکر و غم آینده پریشان نموده، سپس انسان را مسخره می‌کند که این نادان از ترس مشقت خیالی آینده، مشقت و پریشانی یقینی این وقت را متحمل می‌شود.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ارشاد فرمودند: خودت را زیاد غم مده که هر چه مقدر است خواهد شد و آنچه روزی شماس، خواهد رسید. ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است خداوند متعال به بنده مؤمن از جایی روزی عطا می‌کند که گمان او هم نباشد و این مطلب در قرآن مجید هم آمده است.

۳- در این مورد فکر کند که از قناعت چقدر عزت بزرگ بی نیازی از مردم حاصل می‌شود. و در حرص و طمع جلوی مردم چقدر باید ذلیل شد به این مورد بااهتمام و توجه خوب فکر کند که باید يك مشقت برداشت کند. یا ذلت دست درازی پیش مردم یا باز داشتن نفس خود از چیزهای لذیذ. بر مشقت دوم نزد خداوند متعال وعده ثواب هم است و در اولی وبال و عذاب آخرت است علاوه از این، از دست درازی پیش مردم، انسان نمی‌تواند به آنها حق بگوید حق گویی جلوی آنها باز می‌ماند و بیشتر درباره دین مدهانت می‌کند. ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است عزت انسان استغنا از مردم است. به همین خاطر مقوله مشهوری است از هر که بی نیازی برابر او هستی (مجبور به تعظیم او نیستی) و به هر کس احتیاج خود را پیش کنی اسیر او هستی و بر هر کس که احسان کنی حاکم او هستی.

۴- به عاقبت دنیاداران فکر کند در سر انجام ثروتمندان یهود و نصارا و ثروتمندان بی دین فکر کند. و به عاقبت انبیاء و اولیاء هم فکر کند و حالات آنها را با توجه بخواند و تحقیق کند. سپس از خود بپرسد: که می‌خواهی جزء جماعت مقرّبین صلی الله علیه و آله باشی یا مشابیه با احمقان و بی دینان را پسند می‌کنی.

۵- به آن خطراتی که در صورت زیاد شدن مال قبلاً بیان شدند، خوب توجه کند که این چقدر مصائب به همراه دارد و فتنه که انسان این پنج چیز را فکر کند پس قناعت بر کم برای او آسان می‌شود. (احیاء) حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می‌کنند آن شخص به رستگاری رسید که مسلمان شد و روزی کمی

داده شد و خداوند متعال او را بر آن قناعت عطاء فرمود. حضرت فضالة بن عیید^ع ارشاد رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} را نقل می کند: خوش نصیب است آن شخص که به او توفیق داده شد که مسلمان شود و درآمد او بقدر ضرورت باشد و او بر آن قانع باشد. (ترغیب)

حضرت ابودرداء^ع ارشاد رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} را نقل می کند: هر وقت که خورشید طلوع می کند در دو طرف آن دو فرشته اعلام می کنند: ای مردم به طرف پروردگار خود متوجه شوید آن مالی که کم باشد و کفایت کند بهتر است از آن مالی که زیاد باشد و به طرف غیر خدا متوجه کند.

(۱۳) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيَسُوْا بِالْمُتَعَمِّينَ

حضرت معاذ بن جبل^ع می فرماید وقتی رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} مرا (حاکم مقرر کرده) به یمن فرستاد ارشاد فرمودند: خود را از خوشگذرانی، پرورش در ناز و

(رواه احمد کذا فی مشکوٰۃ)

نعمت حفاظت کن چون بندگان نیک خداوند خوشگذران و اهل ناز و نعمت نیستند.

توضیح: بعد از حاکم و استاندار شدن اسباب راحت و آرام بسیار زیاد فراهم می شود و هر گونه نعمت به آسانی به دست می آید. به همین خاطر رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} وقتی ایشان را حاکم مقرر کرده فرستادند: تأکید خصوصی برای پرهیز از این کار بطور خصوصی تأکید فرمودند. در وصایای رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} و هم چنین در وصایا و احکام خلفای راشدین^ع بر این چیز بطور خصوصی و بسیار زیاد تأکید شده است.

حضرت فضالة بن عیید^ع از طرف حضرت معاویه^ع قاضی مصر بودند. یکی از صحابه^ع برای تحقیق حدیثی به خدمت ایشان آمد. آنجا رسیده دیدند موهای قاضی خشک و در هم ریخته است و پاهای شان نیز برهنه است. پرسیدند: شما حاکم این منطقه هستید من موهای شما را در هم ریخته می بینم؟! حضرت فضاله^ع فرمودند: رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} ما را از آرایش و زینت زیاد منع فرموده بودند سپس ایشان پرسیدند: من شما را پا برهنه می بینم حضرت فضاله^ع فرمودند رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} بما این را نیز ارشاد فرموده بودند که گاهی پا برهنه بگردید. حضرت عبدالله بن مغفل^ع می فرماید: رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله} از هر روز شانه کردن موها منع فرمودند (ابوداود)

(۱۴) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَ أَكُونُ مِنَ التَّاجِرِينَ وَ لَكِنْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ سَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ - (رواه فی شرح السنه و ابو نعیم فی الطیبه عن ابی مسلم کذا فی مشکوٰۃ)

رسول اکرم ﷺ ارشاد می فرمایند: به من وحی نشده که مال جمع کنم و تاجر شوم. بلکه این وحی شده که (ای محمد ﷺ): تسبیح و تحمید پروردگار خود را کن و از جمله نماز گذران باش و عبادت پروردگار خود را انجام بده تا (در همین حالت) موت شما فرارسد.

توضیح: این وحی که به آن اشاره فرموده اند، آخرین آیه سوره مبارکه حجر است و در احادیث پاک این مطلب از بسیاری از صحابه کرام ﷺ نقل شده است. سیوطی در درمنثور از حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ و ابو مسلم خولانی و ابو درداء ﷺ این ارشاد رسول اکرم ﷺ نقل کرده اند.

در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم ﷺ نقل شده است: بهترین انسانها دو شخص هستند: یکی آنکه مهار اسب خود را گرفته، در تلاش جان دادن در راه خدا است. دوم آن شخص که چند گوسفند دارد و در جنگل یا کوهی (جای ناشناخته و پرسکونی زندگی کند نماز بخواند، زکات بدهد و در عبادت مولای خود مشغول باشد نا اینکه در همین حالت مرگش فرا رسد و از او به مردم بجز نیکی و خیر هیچ گونه (بدی و شری) نرسد. (درمنثور)

رسول اکرم ﷺ تا آخرین لحظات حیات مبارک خود به این ارشاد خداوند متعال عمل کرده نشان دادند، برای کسانی که با سیرت آنحضرت ﷺ آشنایی دارند مخفی نیست بعد از این همانقدر که انعامات خداوند متعال بیشتر می شد، از طرف رسول اکرم ﷺ مصروفیت در عبادات بیشتر می شد. حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمایند: بعد از نازل شدن سوره فتح رسول اکرم ﷺ در عبادات بیشتر می کوشیدند. کسی پرسید یا رسول الله ﷺ! در این آیه مبارکه، لغزهای گذشته و آینده شما معاف شده است باز هم شما اینقدر مشقت برداشت می کنید؟ آنحضرت ﷺ فرمودند: آیا بنده شکر گذاری نباشم؟

حضرت ابوهریره ﷺ می فرمایند: وقتی سوره فتح نازل شد آنحضرت ﷺ آنقدر

نماز را طولانی می کردند که پاهای مبارکشان ورم می کرد. و آنقدر عبادت را زیاد می کردند که خشک شده مانند مشک کهنه ای می شدند. وقتی آن عرض (سؤال)ی که گذشت کرده شد آنحضرت علیه السلام فرمودند: آیا بنده شکر گذاری نباشم؟

حضرت حسن رضی الله عنه می گویند: آنحضرت علیه السلام آنقدر در عبادات کوشش می کردند که مثل مشک کهنه ای کاملاً خشک شدند سپس همان سؤال و جواب را ذکر فرمودند حضرت ابو جحیفه رضی الله عنه می فرماید: رسول اکرم صلی الله علیه و آله آنقدر نماز طولانی می خواندند که پاهای مبارک ترک برداشته بود. حضرت انس رضی الله عنه می گویند رسول اکرم صلی الله علیه و آله آنقدر در نماز می ایستادند که پاهایشان ورم می کرد. علاوه بر اینها در احادیث زیادی این گونه مطلب نقل شده است و در بیشتر آنها از طرف مردم همین سؤال کرده شده است که برای آنحضرت صلی الله علیه و آله بعد بخشی قطعی در قرآن مجید بیان شده است و همین جواب آنحضرت صلی الله علیه و آله بعد که آیا بنده شکر گذاری نباشم. (درمنثور)

آیا ما مردم هم همینطور فکر می کنیم که فلان نعمت خصوصی از طرف خداوند متعال به ما عطاء شده است در شکرانه آن دو رکعت نماز مختصراً بخوانیم. در روایات بسیاری وارد شده که وقتی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله از جایی خبر فتح می آمد یا خبر خوشحالی می شنیدند، برای شکر به سجده می افتادند و با این وجود احوال خوف ایشان از خداوند متعال این بود که در بخاری شریف ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است قسم به خدا، قسم به خدا در حالی که من رسول خدا صلی الله علیه و آله هستم، نمی دانم در قیامت بامن و شما چه معامله ای خواهد شد. (مستوفی) مطلب "نمی دانم" این است که احوال تفصیلی آن را نمی دانم. پادشاه مختار حق دارد هر چه بخواهد بکند.

حضرت ام دُرْداء به شوهر خود حضرت ابو درداء رضی الله عنه عرض کرد: چرا شما برای کسب مال تلاش نمی کنید آنگونه که فلانی می کند؟ (آنها مال کسب می کنند و ثوبی خیال هستی) حضرت ابو درداء رضی الله عنه فرمودند: من از رسول اکرم صلی الله علیه و آله شنیده ام که جنوی شما يك تنگه خواهد آمد (میدان محشر) که عبور از آن خیلی سخت است کسی که وزن او زیاد باشد (حساب و کتاب او زیاد باشد، سهولت) نمی تواند از آن بگذرد. بهمین خاطر دل من می خواهد که در آن گذرگاه بار من سبک باشد. (مستوفی)

یعنی بر ذمه من وزن حساب زیاد نباشد تا از آن سبک بار و آسان بگذرم.

این حضرات، از این خیلی می ترسیدند که در قیامت، چه خواهد گذشت. بهمین خاطر هر وقت در فکر آمادگی آنجا بودند و ما هر وقت در فکر دنیا، مشغولیم و خیال آن گذرگاه دشوار را هم نمی کنیم. حسان بن سنان در راهی می رفتند در جایی چشمشان به خانه ای افتاد که قبلاً آنجا نبود. پرسیدند: این خانه کی درست شده است! سپس نفس خود را مخاطب کرده گفت: چرا این سخن را پرسیدی؟ چکار داری که کی درست شده است؟ يك سال روزه گرفتن تسای تو است نفس خود را به علت گرفتن سخن بیهوده به يك سال روزه مجازات نمود.

مالك ابن ضیغم می گویند: حضرت رباح قیسی بعد از عصر به خانه ما آمدند و پرسیدند: پدر شما کجاست؟ گفتم خوابیده اند. گفتند: این وقت خوابیدن است؟ این را گفته، برگشتند. من دنبال او کسی را فرستادم که اگر می خواهید بیدار شان کنم. آن شخص به دنبال او رفت. در آن وقت او به قبرستان رسیده بود و آنجا خود را ملامت می کردند و به خود چنین می گفتند: آیا این وقت خوابیدن است؟ به تو چه؟ انسان هر وقت که بخواد می خوابد. تو چه می دانی که این وقت خواب است یا خیر؟ سوگند به خدا تا یکسال نمی گذارم برای خوابیدن روی زمین دراز بکشی. مگر این که بیمار شوی یا عقل تو از بین برود که در این صورت مجبور هستم. این را گفته، می رفتند و گریه می کردند. آن قاصد این را دیده برگشت و همت نکرد.

حضرت طلحه رضی الله عنه می فرمایند: يك صحابی رضی الله عنه روزی در گرمای سخت لباس خود را کشیده بر ریگها غلت می زد و چنین می گفت که این را بجش، گرمی جهنم از این هم سخت تر است. شبها مثل مردار افتاده ای (می خوانی) و روزها پیکار می گردی. در همین حال رسول اکرم صلی الله علیه و آله او را دیدند. نزد او تشریف بردند. او عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله نفس من آنقدر بر من غلبه پیدا کرده است که چه عرض کنم. آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: احتیاجی به این نبود برای شما همه دروازه های آسمان باز شده اند و خداوند متعال بخاطر تو بر فرشتگان فخر می کند. سپس رسول اکرم صلی الله علیه و آله به همراهان خود فرمودند: از این برای خود توشه بگیرید و همه از او درخواست دعا کردند سپس رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: برای همه دعا کن.

حضرت حذیفه بن ʼقثادهؓ می گویند: شخصی از بزرگی پرسید وقتی ʼنفس شما چیزی می خواهد چه کار می کنید؟ او گفت: آنقدر که ʼنفس من بامن دشمنی دارد، هیچ کس ندارد. جای تعجب است چطور خواهش او را بر آورده کنم که با او دشمنی و نفرت دارم؟!

حضرت مجمعؓ يك بار به طرف بالا خانه ای سر بلند کردند. نگاهشان به زن نامحرمی افتاد. ایشان عهد کردند که تا زنده هستند، هرگز سر بلند نمی کنند.

حضرت امام غزالیؒ علاوه بر این، واقعات زیادی را نقل کرده اند که به سبب چیز معمولی که از آنها سر می زد، ʼنفس خود را سخت سزا می دادند. این برای چه بود؟ فقط از ترس همان گذرگاه سخت که ذکر آنرا حضرت ابو درداءؓ با همسر خود کردند و ما از آن چنان مطمئن هستیم که گویا این گذرگاه فقط بر سر راه صحابه کرامؓ می آید و ما با هوا پیمایان از بالای آن می گذریم. چقدر بر خود ظلم می کنیم که اشتباهاً هم بیاد آن تنگه نمی افتیم.

بعد از این امام غزالیؒ می نویسد: خیلی جای تعجب است که تو غلام خود را و اولاد خود را وقتی خطایی می کنند سزا می دهی و اینطور می گویی که اگر تنبیه نشوند سرکش می شوند، لیکن پروای نفس خود را هرگز نمی کنی. که سرکش می شود. از سرکشی دیگران آنقدر به تو ضرر نمی رسد که از سرکشی نفس خودت به تو ضرر می رسد. از سرکشی دیگران اگر به تو ضرری برسد، به دنیای تو می رسد و از سرکشی نفس تو، به آخرت تو ضرر می رسد که هرگز تمام شدنی نیست و نعمتهای آن هم تمام شدنی نیست. نقصان آن چقدر نقصان بزرگی است. به همین خاطر اگر از گذشتگان در کارهای آخرت کوتاهی می شد تا جائیکه در توان آنها بود در فکر جبران آن بودند.

يك بار در نماز عصر حضرت عمرؓ از جماعت ماندند. ایشان يك باغ را در جبران آن صدقه کردند که قیمت آن دویست هزار درهم بود. هرگاه از حضرت ابن عمرؓ رضی الله عنهما نماز جماعت فوت می شد تمام شب را بیدار می ماندند. روزی نماز مغرب دیر شده بود، دو غلام در تلافی آن آزاد کردند، وقتی کسی، در عبادت سستی پیدا می کند، مناسب است در صحبت بنده ای از بندگان خدا بنشیند که بسیار در

عبادت مشغول و مصروف باشد و اگر اینطور صحبتی میسر نشود، احوال آن گونه مردم را با نگاه عبرت و غور بخواند، (که بسیاری از واقعات آنها در روض الریاحین نوشته شده است که ترجمه مختصر اردوی آن تذهة البساطین است).

بزرگی می گویند وقتی سستی در عبادت من شروع می شود، پس حالات مُحَمَّد بن واسع را نگاه می کنم و این کار را يك هفته پی در پی ادامه میدهم همینطور احوال دیگر اولیاء خدا بشرطیکه از حضرات معتبری نقل شده باشد) چون نظر بر احوال این مردم برای پیدا کردن شوق بسیار مفید است.

این هم قابل توجه است که همه این مشقتها و محنتها آخر به پایان رسیدند. لیکن آن نعمتها و راحتها برای همیشه باقی می ماند و هرگز به پایان نمی رسند. چقدر حسرت است بر کسانی که مثل ما این احوال را می دانند و می بینند باز هم در کسب دنیا و لذتهای دنیا مشغول هستند و از حالات آن لذت برندگان همیشگی هم پند نمی گیرند.

ارشاد حضرت علی علیه السلام است و بعضی این را ارشاد رسول الله صلی الله علیه و آله گفته اند که: خداوند متعال بر آن کسانی رحم بفرماید که مردم آنها را بیمار بدانند و در حقیقت آنها بیمار نباشند.

حضرت حسن بصری می فرماید آنها را کثرت عبادات در مشقت انداخته است به همین سبب مردم آنها را بیمار می دانند. این هم ارشاد ایشان است که من این طور حضرات را دیده ام و در صحبت آنها نشسته ام که با آمدن هیچ چیزی از دنیا خوشحال نمی شدند و از رفتن آن ناراحت نمی شدند. در نظر آنها حقیقت مال و متاع دنیا از (گرد) خاکی که به کفشهایشان می چسبید، ذلیل تر بود، من چنین کسانی را دیده ام که در تمام زندگی نه هرگز لباسی از آنها تا کرده شده نه هرگز برای پختن چیزی دستور دادند نه هیچگاه برای خوابیدن نیاز به بستر داشتند. بر زمین دراز کشیده می خوابیدند و در میان زمین و آنها هیچ چیزی نبود. آنها بر کتاب خدا عامل بودند و پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بودند: وقتی شب می شد، تمام شب برپاهای خود در نماز بودند یا پیشانی خود را برای سجده بر زمین می گذاشتند و از چشمهایشان بر رخسارشان اشک جاری می شد. تمام شب با پروردگار خود مناجات می کردند. (در

حدیث آمده است که نماز گذار با پروردگار خود صحبت می کند و از مولای خود نجات یافتن از عذاب را می خواستند و وقتی کار نیکی می کردند بسیار شکر می کردند و از آن خوشحال شده دعای قبولیت آنرا می خواستند وقتی عملی بد از آنها سرزد می شد، بسیار رنجیده می شدند و از خداوند متعال طلب مغفرت و توبه می کردند. استغفار می کردند. در همین حال، تمام عمرشان را گذراندند.

وقتی حضرت عمر بن عبدالعزیز بیمار شدند، جمعی برای عیادت شان رفتند. همراهشان نوجوانی ضعیف، زرد رنگ، و لاغر بود. حضرت عمر بن عبدالعزیز پرسیدند: چرا حال تو چنین است؟ او گفت: بیمار و مریضم. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمودند: نه، راست بگو او گفت: مژده دنیا را چشیدم، خیلی تلخ بود، رونق آن، شیرینی و راحت آن و لطف آن در نگاهم خیلی ذلیل شد به نظر من طلاء و سنگ آن برابر است گویا هر لحظه عرش خداوند متعال پیش روی من است و منظر رفتن گروهی بسوی جنت و افتادن گروهی به جهنم در میدان محشر همیشه پیش روی من است. به این خاطر تمام روز تشنه و گرسنه هستم و تمام شب (در یاد الله ﷻ) بیدار می مانم و این هر دو در مقابل عذاب و ثواب خداوند متعال هیچ به حساب نمی آیند. حضرت داوود طایئ نکه های کوچک نان را در آب خیس می کردند و آنرا می نوشیدند نان نمی خوردند. کسی سبب آنرا پرسید، فرمودند در نوشیدن این و جویدن نان فرق تلاوت پنجاه آیه قرآن است. یک روز شخصی به خانه ایشان آمد و گفت چوب سقف خانه شما شکسته است ایشان فرمودند بیست سال است که من به سقف نگاه نکرده ام. این حضرات همانگو نه که از حرف بیهوده پرهیز می کردند از نگاه بیهوده به این طرف، آن طرف هم پرهیز می کردند.

محمد بن عبدالعزیز می گویند: من نزد احمد ابن زرین از صبح تا عصر ماندم و ایشان را اصلاً در حال نگاه کردن به این طرف و آن طرف ندیدم. کسی درباره آن از ایشان پرسید: فرمودند: خداوند متعال این چشمها را به این خاطر داده اند که با نگاه همت آمیز نشانه های عظمت او را بینیم وقتی چنین نباشد دیدن چیزهای دیگر شطاست.

همسر حضرت مسروق می گویند: ساق پاهای حضرت مسروق از ایستادن در نماز

شب ورم می کرد. وقتی ایشان مشغول نماز می شدند من پشت سر آنها نشسته و به این حالت ایشان رحم کرده، گریه می کردم.

حضرت أَبُو درداء رضی الله عنه می گویند اگر در دنیا سه چیز با لذت نمی بود، يك روز زندگی را پسند نمی کردم:

۱. لذت تشنگی (روزه) در روز بسیار گرم وقت ظهر

۲. لذت سجده آخر شب

۳. لذت صحبت بزرگانی که از صحبتشان چنین میوه های شیرینی بدست می آید که از يك باغ میوه های بسیار خوب آن چیده می شود.

أَسُوذُ بن یزید در عبادت آنقدر مشقت برداشت می کردند که در شدت گرما روزه می گرفتند بدن شان سیاه شده بود. عَلَقَمُ بن قیس از ایشان پرسید: چرا اینقدر بدن خود را عذاب می دهید؟ فرمودند: برای عزیز کردنش (در قیامت) یعنی این مشقت ها را به این خاطر تحمل می کنم تا در قیامت عزیز شوم).

قصه بزرگی را نوشته اند که روزانه يك هزار رکعت را ایستاده می خواند. وقتی پاها خسته می شد يك هزار رکعت نشسته می خواند و بعد از عصر با عاجزی نشسته می گفت یا الله بر این مخلوق خیلی تعجب است که چگونه بجای تو، چیزهای دیگر را (معبود) قرار داده اند. جای تعجب است که چگونه دلهايشان با غیر تو مأنوس می شود. بلکه تعجب بر این است که غیر از یاد تو در دلهايشان چیزی دیگر حظور می درخشد.

حضرت جُنید بغدادی می فرمایند: عبادت کننده تر از سَرِی سَقَطِی نیافتم که تا نود و هشت سال غیر از ایام مرض الموت هیچ کس ایشان را دراز کشیده ندید.

حضرت أَبُو مُحَمَّد جریری در مکه مکرمه یکسال اعتکاف کردند که در آن مدت نه خوابیدند و نه صحبت کردند. و نه بر چوب یا دیواری تکیه کردند. حضرت أبوبکر کتانی از ایشان پرسیدند: از چه چیزی به شما قوت این مجاهده حاصل شد؟ ایشان فرمودند: خداوند پختگی اراده دل مرا دیدند و ظاهر مرا بر آن قدرت عطا فرمود. حضرت أَبُو بکر کتانی این را شنیده در غور و فکر سر خود را پائین گرفتند و کمی فکر کرده، سپس در همین حالت از آنجا رفتند.

شخصی می گوید: من از نزدیک حضرت فتح بن سعید موصلی گذشتم. ایشان دستان خود را بلند کرده گریه می کردند و اشکها از وسط انگشتان پائین می ریخت در حالیکه اشکشان زرد رنگ بود. من ایشان را سوگند داده پرسیدم: چنین اشک خون آلود چرا میریزی؟ (خیر باشد چه آفتی آمده است) ایشان فرمودند: اگر مرا سوگند نمی دادی، نمی گفتم. برای این گریه می کنم که آن حق الله عز و جل که بر عهده من بود اداء نکردم. گفتم: چرا اشکهای خون رنگ بود، گفتند: از خوف اینکه گریه من بی اعتبار و دروغ نباشد. آن شخص می گوید: وقتی وفات کردند، ایشان را به خواب دیدم پرسیدم: با شما چه معامله شد؟ فرمودند: مغفرتم کرده شد. پرسیدم نتیجه اشکهای شما چه شد؟ گفتند: خداوند متعال مرا نزد خود خوانده ارشاد فرمودند این اشک ها برای چه بود؟ عرض کردم: از این ناراحتی حقی که از شما بر عهده من بود آن را نتوانستم اداء کنم. ارشاد شد: خون برای چه بود؟ عرض کردم: از خوف این که گریه دروغ و بی اعتبار نباشد. ارشاد شد که از همه این (مشقت ها) چه می خواستی؟ سوگند به عزت من چهل سال است، کرام الکاتبین نامه اعمال تو را این گونه می آوردند که در آن هیچ خطایی نوشته نشده بود.

عبدالواحد ابن زید می فرماید: گذر من بر کلیسای افتاد که در آن یک راهب تارک دنیا زندگی می کرد من او را راهب گفته صدا زدم جواب نداد. بار دوم صدا زدم، جواب نداد، بار سوم به طرف من متوجه شد و گفت: من راهب نیستم. راهب آن است که از الله عز و جل بترسد. بر کبریا ئی او تعظیم کند. بر بلاهای او صبور باشد. بر تقدیر او خوشنود باشد. بر انعام او شکر کند، در پیش عظمت او، عاجزی کند در مقابل عزت او، ذلیل باشد. مطیع قدرت او باشد. از هیبت او در عاجزی باشد، در حساب و عذاب او فکر بکند، هر روز، روزه بگیرد، شب بیدار بماند. خوف جهنم و سؤال میدان محشر خواب او را برده باشد. هر کسی که در او این صفات باشند راهب است. من سگ دیوانه ای بیش نیستم، به این خاطر اینجا نشسته ام که مبادا کسی را گاز بگیرم. از او پرسیدم: چرا مردم باوجود این که بزرگی الله عز و جل را می دانند باز هم رابطه شان با او قطع است؟ او گفت: محبت دنیا و زیبایی و زینت آن رابطه آنها را بالله عز و جل قطع کرده است. دنیا خانه گناهان است. عاقل آن کسی است که آن را از

دل بیرون کند و متوجه الله ﷻ شود و آن گونه، اعمالی اختیار کند که او را به الله ﷻ نزدیک کنند.

حضرت اُونِس قُرَنی (که بزرگی مشهور است) گاهی می فرمودند امشب، شب رکوع است و تمام شب را در رکوع می گذرانند. گاهی می فرمودند، امشب، شب سجده است و تمام شب را در سجده می گذرانند.

عُتْبَه يک غلام بود وقتی توبه کرد، به خوردن و نوشیدن هیچ توجهی نمی کرد. يک بار مادرش به او گفت: بر جان خودت رحم کن. کمی استراحت هم بکن! گفت: این همه برای رحم کردن بر اوست. چند روزی مشقت است و بعد از آن برای همیشه راحتی.

عبدالله بن دَاوود می گویند: وقتی که عمر یکی از این بزرگان به چهل سال می رسید. رختخواب را جمع کرده کنار می گذاشت. یعنی دیگر وقت خوابیدن تمام شد حضرت کَهْمَس بن حَسَن هر شب هزار رکعت نماز می خواندند و نفس خود را مخاطب کرده، می گفتند: ای ریشه هر بدی! (برای نماز) بلند شو. وقتی خیلی ضعیف شدند روزانه تا پانصد رکعت، کم کردند و بر این می گریستند که نصف عمل من رفته حضرت رَبِيع می گویند: نزد حضرت اُونِس قُرَنی رفتم. ایشان بعد از خواندن نماز صبح در تسبیح مشغول شدند. با خود فکر کردم که (اگر در این وقت با ایشان ملاقات بکنم) در عمل شان کمی و نقص می آید. در انتظار فارغ شدنشان نشستم ایشان در همین حال نشسته بودند ظهر شد سپس برای نماز ظهر بلند شدند و تا عصر نماز خواندند، بعد از آن (وقتی از نماز فارغ شدند) تا مغرب نشستند و بعد نماز مغرب را خوانده، به همان صورت سپس نماز عشاء را خوانده تا صبح سر جایشان نشستند و من همانجا بودم. روز دوم بعد از نماز صبح نشسته بودند که (از شدت خواب لحظه ای) چشمانشان بسته شد. وقتی چشم باز کردند، گفتند: ای الله! از چشمی که زیاد بخوابد و از شکمی که سیر نشود به تو پناه می جویم، این حالات را دیده، از آنجا برگشتم در حالیکه این را می گفتم: مرا برای عبرت گرفتن همین که دیدم، بس است.

أَحْمَد بن حَرْب می گویند: تعجب من بر آن کسی است که می داند در بالای آسمانها جنت را برای او آراسته می کنند و در زیر آن جهنم را برای او شعله ور

می کنند، در بین این دو چگونه خواب بر چشمش می آید.

شخصی می گوید: پیش حضرت ابراهیم بن اذهم رفتیم. ایشان بعد از نماز عشاء خود را در عبا پیچیده، به يك پهلوی خوابیدند. تا صبح همینطور ماندند نه حرکت کردند و نه پهلوی عوض کردند. صبح بلند شده بدون وضو نماز خواندند. من به ایشان گفتم: خداوند بر شما رحم کند، تمام شب خوابیده و بدون وضو نماز خواندید. ایشان فرمودند: من تمام شب گاهی در باغهای جنت سیر می کردم و گاهی در گذرگاههای جهنم. در این حالت چگونه ممکن بود که بخوابم.

می گویند: ابو بکر بن عیاش تا چهل سال بر بستر نخوابیدند و به فرزند خود نصیحت کردند که در این اطاق گناه نکنی که من در آن دوازده هزار قرآن مجید ختم کرده ام. وقتی در حال وفات بودند به يك گوشه خانه اشاره کردند و فرمودند: من در این گوشه، بیست و چهار هزار قرآن مجید ختم کرده ام.

حضرت سَمْنُونِ روزانه پانصد رکعت نقل می خواندند. حضرت علامه زبیری يك قصه ایشان را نوشته اند که شخصی در بغداد چهل هزار درهم بر فقراء تقسیم کرد. سَمْنُونِ فرمودند: ما که درهم نداریم برویم عوض هر درهم يك رکعت نماز بخوانیم. این را گفته، به مدائن رفتند و در آنجا چهل هزار رکعت نماز خواندند.

ابو بکر مَطْوَعی می گوید در جوانی معمول من این بود که روزانه سی و يك یا چهل هزار بار (راوی شك دارد) قُلْ هُوَ اللَّهُ شَرِيف را می خواندم. شخصی می گوید: من با عامر بن عبد القیس چهار ماه ماندم. من او را روز یا شب خوابیده ندیدم.

یکی از شاگردان حضرت علی علیه السلام می گویند: حضرت علی علیه السلام نماز صبح را امامت داده به طرف راست چهره خود را برگردانده، نشستند. اثر رنج زیادی (از چهره شان) پیدا بود تا طلوع آفتاب نشسته بعد از آن (در حالت افسوس) پشت دستش را ظاهر کرد. و فرمودند سوگند بخدا من اصحاب رسول صلی الله علیه و آله را دیدم امروز هیچ چیزی هم مشابه آنها نیست. آنحضرات در حالی صبح می کردند که موهای شان به هم ریخته و چهره هایشان غبار آلود و زرد بود. آنها تمام شب پیش خداوند متعال به سجده می افتادند یا به درگاه خداوند متعال ایستاده قرآن می خواندند. گاهی بر يك پا فشار می آوردند و گاهی بر پای دیگر. آن وقت که ذکر الله تعالی را می کردند

اینطور (در لذت) خود را تکان می‌دادند که درختان در وزش باد تکان می‌خورد و (از شوق و خوف اللہ ﷻ) از چشمهایشان اشک سرازیر می‌شود که لباسهایشان تر می‌شد. اکنون مردم شب را کاملاً در غفلت می‌گذرانند.

حضرت ابو مسلم خولانی در نماز خانه منزلشان شلّاقی را آویزان کرده بودند و نفس خود را خطاب کرده می‌گفتند: بلند شو! من تو را (به عبادت) به خوبی وادار می‌کنم تا اینکه تو خسته شوی ولی من خسته نمی‌شوم. وقتی کمی سستی به سراغ ایشان می‌آمد، شلاق را بر ساق پاهای خود می‌زدند و می‌فرمودند: این ساقها برای شلاق خوردن از اسب مستحق ترند. این را هم می‌گفتند: صحابه کرام چنین فکر می‌کردند که (تمام درجات) جنت را تنها برای خود بردارند. بلکه چنین نیست ما هم کوشش کرده خود را به همان درجات می‌رسانیم تا آنها بدانند که پشت سر خود مردانی را گذاشته، آمده‌اند.

حضرت قاسم بن محمد ابوبکر ؓ می‌گویند: یک روز صبح برای عرض سلام خدمت خاله خود حضرت عائشه رضی الله عنها رفتم نماز چاشت می‌خواندند و این آیه مبارکه را تلاوت می‌کردند: ﴿فَمَنْ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ (طور- رکوع ۱) پس منت نهاد اللہ ﷻ پاک بر ما و ما را از عذاب جهنم نجات داد. حضرت عائشه رضی الله عنها این آیه را تکرار کرده گریه می‌کردند. قاسم می‌گوید: من وقت زیادی انتظار کشیدم بعد فکر کردم به بازار بروم. وقتی از ضروریات خود فارغ شدم، در برگشت سلام عرض خواهم کرد. به بازار رفتم و از آنجا بعد از فراغت وقتی آمدم دیدم که ایشان همانجا، ایستاده بودند و هنوز همان آیه را تلاوت می‌کردند می‌گریستند.

محمد بن اسحاق می‌گویند: عبدالرحمن بن الاسود برای حج آمدند در یکی از پاهایشان درد شدیدی بود ایشان بعد از نماز عشاء بر یک پا ایستادند و تا صبح بر همان پا ایستاده، نقل خواندند. حتی که با همین وضو نماز صبح را خواندند.

بزرگی می‌گویند: من از موت فقط به این خاطر می‌ترسم که بعد از آن نماز نهجذ از دست می‌رود. (لذتی که از این نماز حاصل می‌شد، از دست می‌رود).

حضرت علی ؓ ارشاد می‌فرمایند: علامات صلیحاء اینها هستند: زردی چهره از شب بیداری، گودی چشمها از گریه شب، خشکی لبها از کثرت روزه و چهرهای آنها

خوف زده می باشد.

کسی از حضرت حسن بصری پرسید: کسانی که بسیار زیاد عبادت می کنند چطور چهره هایشان زیبا و خوش نما می شود. ایشان فرمودند: وقتی آنها در تنهایی با رحمان (الله ﷻ) مشغول می شوند، آن صاحب رحمت سایه نور خود را بر آنها می اندازد.

حضرت قاسم بن راشد می فرماید: حضرت زَمْعَةُ نَزْدِیکَ ما در مُحَصَّب (مکانی نزدیک مکه مکرمه) زندگی می کردند: با ایشان همسرشان و دخترشان هم بودند. ایشان شب نمازهای بسیار طولانی می خواندند وقتی حصه آخر شب می شد با صدای بلند صدا می کردند: ای مسافران! آیا تمام شب می خوابید؟ بلند شوید حرکت کنید بروید! با این صدا همه بیدار می شدند. وضو می گرفتند، یکی نماز می خواند، یکی در گوشه ای گریه می کرد و یکی قرآن می خواند. وقتی صبح می شد می فرمودند: آنها که شب راه می روند، صبح استراحت می کنند.

بزرگی می گوید: به طرف کوه های بیت المقدس می رفتم، آنجا رسیده، آوازی شنیدم به طرف آواز رفتم سبزه زاری دیدم که در آنجا درختی بود، زیر آن کسی ایستاده، نماز می خواند و این آیه را تلاوت و تکرار می کند

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ

أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ﴾ (آل عمران- رکوع ۳)

”روزی که هر شخص کارهای نیک و خویش را (که در دنیا انجام داده است) در پیش رویش حاضر می یابد و کارهای بد خود را (هم پیش رویش حاضر می یابد) آرزو می کند، کاش بین آن (روز) و آن شخص (من) مسافت دور و درازی باشد (تا این اعمال بد پیش روی او نمی آمد.) و الله ﷻ شما را از ذات خود می ترساند. (که از باز خواست و حساب و عذاب آن ذات، همیشه به شدت بترسید.)“ این بزرگ می گوید: من مخفیانه پشت سر او نشستم و این آیه شریفه را تکرار کرده، گریه می کرد. در همین حال با صدای بلند جیغ زده بیهوش شده. افتاد. من خیلی پشیمان شدم که از نجوستان من او بیهوش شد. بعد از مدت درازی به هوش آمد، و می گفت: یا الله من از نوپاد می خواهم که از گریه کنندگان دروغین باشم (گویا این خواندن و گریه

کردن خود را نفاق می دانستند) و ای خدای من! از تو پناه می خواهیم از اعمال بیهوده مردم. و کیست که به اندازه من بیهوده (کار) باشد؟ ای الله! من از آن روی گردانی تو که بر غافلان داری نسبت به خود پناه می طلبم (زیرا این فعل من به غفلت انجام می گیرد) سپس گفت: ای الله خاشعان تو عاجزی می کنند و کسانی که در اعمال نیک کوتاهی می کنند به طرف تو دست امیدشان دراز است، عارفان در برابر عظمت تو ذلیل می شوند بعد از این ایشان هر دو دست خود را طوری تکان دادند مثل کسی که دستش خاک آلود باشد و فرمودند: من با دنیا چکار دارم و دنیا با من چکار دارد. ای دنیا! نزد فرزندان خود برو، نزد قدردانان نعمتهای خود برو، نزد عاشقان خود برو و آنها را در فریب بینداز، (مرا پریشان مکن) سپس گفت: مردم زمانهای گذشته کجا رفتند؟ به خاک رسیده، پوسیده شدند و با خاک یکسان شدند و هر چه زمان می گذرد مردم فنا می شوند. من به او گفتم: خیلی وقت است در انتظار فارغ شدن شما نشسته ام. فرمودند: آن شخص کی می تواند فارغ شد که هر لحظه فکر تمام شدن وقت را می کند و عجله می کند که قبل از تمام شدن وقت کاری انجام دهد و هر وقت عجله می کند که چطور زود تر تمام شوم. آن شخص چطور می تواند فارغ شود از گذشتن وقت در حالیکه بر او فکر آمدن موت، سوار باشد. آن شخص چطور می تواند فارغ شود در حالیکه که اوقات او در حال گذشتن باشد و گناهایی که قبلاً کرده در حساب او جمع باشد. بعد از آن او به طرف الله ﷻ متوجه شده گفت: ای الله بر این مصیبت (یعنی آن گناهایی که در حساب من جمع شده است) و هر مصیبتی که به من می رسد جای پناه من فقط تو هستی. (فقط از رحمت تو می تواند مشکلات آسان شود.) سپس کمی در همین حال مشغول ماندند دوباره آیت دیگری از قرآن مجید را خواند

﴿وَبَدَّالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (زمر- رکوع ۵)

”و از طرف الله ﷻ با آنان معامله ای کرده می شود که گمان آن را نمی کردند“ این قسمتی از آیه مبارکه است که کامل آیه مبارکه این است

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ

الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَبَدَّالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾

ترجمه: "آن کسانی که (در دنیا) ظلم کرده اند، (یعنی کفر و شرک و غیره کرده اند چنانکه در جایی دیگر ارشاد است: شرک کردن ظلمی بزرگ است.) اگر تمام چیزهایی که در زمین است یکجا نزد شان باشد و مانند آن همراه آن باشد تا که در عوض فدیۀ خود بدهند برای خلاصی سختی عذاب روز قیامت (لیکن آنروز رشوت قبول نمی شود. چنانکه در سورۀ بقره در جاهای مختلف و در سورۀ مائده گذشته است.) و (با آن مردم) از طرف الله ﷻ آن معامله ای پیش می شود که گمان آن را نمی کردند" (که اینقدر سختی هم می آید. در اینجا چندین آیات مناسب این مضمون نند).

غرض آن بزرگ این آیه مبارکه را دوباره خواند و خیلی بلند تر از قبل فریاد بر آورد و بیهوش شد و چنان افتاد که فکر کردم جانش بر آمد. نزدیکش رفتم دیدم که دست و پا می زند خیلی وقت گذشت تا به هوش آمد. و می گفت: ای الله وقتی که من (در قیامت) مقابل تو بایستم، محض از فضل خود بدیهای مرا ببخش و در پرده های ستاری خود (عیبهای) مرا بپوشان و فقط به کرم خود گناهانم را مغفرت فرما. من به او گفتم: به خاطر همان (ذات پاکي که) امیدوار رحمت او هستی درخواست مرا گوش کن و کمی با من صحبت کن او گفت: با کسی باید صحبت کنی که از کلام او به تو نفع برسد و آن شخصی که گناهانش او را هلاک کرده باشند با او سخن گفتن را ترك کن سپس گفت: خدا می داند چند وقت شده اینجا با شیطان می جنگم و من در جنگ با او و او در جنگ با من مشغول است. (او هر وقت در این کوشش است که توجه مرا از طرف خداوند متعال دور کند.) تا به حال بغیر از تو هیچ راهی پیدا نکرده که به ذریعۀ آن مرا از آن چیزی که در آن مشغولم (توجه به طرف الله) دور کند از من دور شو تو در فریب (شیطان) افتاده ای تو زبان مرا از مناجات باز داشتی دل مرا (از الله ﷻ دور کرده) به خود متوجه کردی. من از شر تو به خداوند پناه می برم و از آن ذات پاک امید وارم که از خشم خود مرا پناه دهد. این شخص (که می خواست با او صحبت کند) می گوید: من ترسیدم بخاطر این که توجه او را از الله ﷻ دور کرده ام مبادا عذابی بر من نازل شود به همین خاطر او را در آنجا ترك کرده رفتم.

حضرت کُرز بن وَبَره هر روز، سه قرآن مجید ختم می کردند و همیشه در عبادات

دیگر نیز مشغول بودند. کسی عرض کرد: شما نفس خود را در مشقت زیادی انداخته‌اید. ایشان فرمودند: تمام عمر دنیا چقدر است؟ عرض کرد: هفت هزار سال. فرمودند: روز قیامت چقدر است؟ عرض کرد: پنجاه هزار سال. فرمودند: آیا از شما کسی می‌تواند حاضر نباشد که در يك هفته روز کار کند تا در تمام روز راحت بماند؟ (یعنی کسی سه ساعت و نیم محنت کند و تمام روز راحت باشد، چه کسی حاضر است این را ترك کند؟) پس اگر کسی برای راحتی روز قیامت تمام زندگی هفت هزار ساله دنیا را محنت کند، در این تجارت نفع بزرگی برده است چه جایی که عمر انسان از تمام عمر دنیا حصه بسیار کمی را شامل می‌شود و زندگی آخرت بعد از روز قیامت بی‌انتهاست.

این چند قصه بطور نمونه ذکر شد. امام غزالی می‌فرمایند: این بود عادت و خصلت بزرگان زمان گذشته. اگر نفس سرکش تو خود نمی‌تواند عبادت کند در احوال آن قربان شدگان خوب توجه کن و بین آیا پیروی از این اکابر و شامل شدن در جماعت آن بزرگانی که در کارهای دین صاحب حکمت و در امور آخرت صاحب بصیرت و عقل بودند، بهتر و مفید تر است یا پیروی از بی‌عقلان جاهلی که از دین غافلند. هرگز چنین مکن که پیروی عقلمندان را ترك کرده، و از احمقان پیروی بکنی.

اگر این را خیال می‌کنی که آنها قوی هستند پیروی کردن از آنها مشکل است، پس حالات چند زن را هم گوش کن و تو با وجود مرد بودن از این عاجز مباش که نتوانی مثل زن‌ها هم باشی و خودت فکر کن آن مرد چقدر کم همت است که نتواند در دین باز ن‌ها هم برابری کند. (حالا با توجه گوش کن.)

حضرت حبیبه عدویه وقتی از نماز عشاء فارغ می‌شدند، لباسهای خود را به خوبی بر تن خود پیچانده، پشت بام می‌رفتند و ایستاده در دعا مشغول می‌شدند و می‌گفتند: یا الله ستاره‌ها می‌درخشند و مردم خوابیده‌اند. پادشاهان دروازه قصرها را بستند و هر کسی با محبوب خود خلوت کرده و من جلوی تو ایستاده‌ام این را گفته نماز را شروع می‌کردند و تمام شب نماز می‌خواندند. وقتی صبح صادق می‌شد، می‌گفتند: یا الله! شب گذشت و روشنی روز آمد. کاش می‌دانستم که شب مرا قبول کردی تا خود را مبارکبادی دهم یار داری. که خود را تعزیت کنم. قسم به عزت تو همیشه چنین خواهم کرد. قسم به عزت تو اگر تو مرا از درگاه خود برانی باز هم

چون بخشش و کرامت را می دانم و از درگاهت نمی روم.

حضرت عَجْرَة نایینا بودند تمام شب را بیدار می ماندند وقتِ سحر که می شد با آوازی غمگین می گفتند: ای الله! جماعت عابدان به طرف تو رفتند و تاریکی شب را قطع کردند. آنها کوشش کردند که به طرف رحمت و مغفرت تو از دیگران سبقت بگیرند. ای الله! من فقط از تو می خواهم که تو مرا شامل گروه سابقین کنی و تا اعلاء عَلَیْنِ بوسانی و به درجهٔ مقربان داخل کنی و در بندگان نیک خود شامل کنی و از کسی دیگر نمی خواهم زیرا تو از هر رحم کننده ای رحیم تری. و از هر صاحب مقامی با لا تری و از هر کریمی، کریم تری. ای کریم! (بر من کرم کن) این را گفته به سجده می افتادند و صدای گریه ایشان شنیده می شد و تا صبح گریه می کردند، و دعا می خواستند.

یحیی بن بُسْطَام می گویند: ما در مجلس شُغَوَانَة حاضر می شدیم و صدای گریه و ناله او را می شنیدیم. من به یکی از دوستان خود گفتم در وقت تنهایی نزد ایشان برویم، بگوییم گریه خود را کمتر کنند. دوستم گفت: بسیار خوب. هر چه رأی شما باشد. در تنهایی نزد ایشان رفتیم و به ایشان گفتیم: اگر گریه را کمتر کنید و بر خود رحم کنید بهتر است زیرا در بدن شما طاقت می ماند و تا دیر می توانید از آن کار بگیرید. این را شنیده، شروع به گریه کرد و گفت: این آرزوی من است تا آن قدر گریه کنم که در چشما نم اشک نماند و بعد از آن خون بگیرم تا تمام خون بدنم از چشمانم بیرون بیاید و قطره ای خون هم نماند و گفت: من کجا گریه می کنم، گریه ام نمی آید و این را تکرار می کرد که: من کجا گریه می کنم تا اینکه بیهوش شد.

محمد بن معاذ می گویند: زن عبادت کننده ای به من گفت: خواب دیده ام که برای داخل شدن در جَنّت می روم، آنجا رفته دیدم تمام مردم بر دروازهٔ جَنّت ایستاده اند پرسیدم: چه خبر است چرا همهٔ اینها بر دروازهٔ جمع شده اند؟ کسی گفت: زنی دارد می آید بخاطر آمدن او جَنّت را آراسته کرده اند. اینها همه بخاطر استقبال او بیرون آمدند. پرسیدم: آن زن کیست؟ گفتند: از اهل آنکه می باشد. کنیز سپاهی است به نام شُغَوَانَة من گفتم: قسم به خدا او خواهر من است. در همین حال دیدم شُغَوَانَة بریات شتری نهایت خوب و خوش نما و صیل نشسته و در هوا پرواز

می کند من او را صدا زدم: ای خواهر! آیا رابطه خود را با من به یاد داری؟ از پروردگار خود بخواه که مرا هم با تو همراه کند. او این را شنید، خندید و گفت: هنوز وقت آمدن تو نرسیده. لیکن دو حرف از من به یاد داشته باش: غم (آخرت) را بخود بگیر و محبت الله ﷻ را بر هر خواهش نفس خود غالب کن و پروای این را مکن که موت کی می آید یعنی هر وقت آماده آمدن موت باش.

بزرگی می گوید: روزی به بازار می رفتم. کنیز حبشی ام همراه من بود. او را جایی نشاندم و رفتم به او گفتم همین جا بنشین الآن بر می گردم. وقتی برگشتم او را آن جا ندیدم. خیلی ناراحت شدم. و در حالت خشم به خانه برگشتم. وقتی مرا دید، در چهره من حالت خشم را احساس کرد. گفت: آقای من در تنبیه کردن عجله نکن. اول قدری حرف مرا گوش کن. شما مرا در جایی نشاندید و رفتید که آنجا کسی نام الله ﷻ را یاد نمی کرد. ترسیدم که مبادا این مکان در زمین فرو رود (جایی که ذکر الله ﷻ نباشد هر چه زود تر عذاب خداوند بیاید، با عقل مطابقت دارد) بر این سخن او خیلی تعجب کردم به او گفتم: تو آزادی. گفت آقا با من رفتار خوبی نکردی من گفتم چرا؟ گفت: قبلاً که کنیز بودم به من دو برابر اجر می رسید (همانگونه که در حدیث آمده که هر غلامی که اطاعت خداوند را بکند و خدمت مولای خود را بکند، به او دو برابر اجر می رسد). حالا شما مرا آزاد کردی و یک درجه اجر مرا ضایع کردی.

حضرت خواص بزرگی مشهور هستند می گویند: پیش حضرت رحله عابدۀ رفتم که از زیاد روزه گرفتن، سیاه شده بودند و از زیاد نماز خواندن (پاهایشان شل شده بود که به سبب آن) از پا افتاده بود و نشسته نماز می خواند و از زیاد گریه کردن، ناینا شده بود. ما رفتیم و رحمت و بخشش خداوند متعال را تذکره کردیم. نا شاید ازین تذکره ها از شدت مجاهدات ایشان کم شود ایشان سخن مرا شنیده: با صدای بلند فریادی کشید. و گفت من: حال خود را می دانم زیرا آن حال دل مرا زخمی کرده است و جگر مرا خراشیده است ای کاش من پیدا نمی شدم این را گفته برای نماز نیت بستند.

بطور نمونه چند واقعه ذکر شد. امام غزالی از این نوع واقعات زیادی نقل کرده اند. بعد از آن می گویند اگر تو مراقبت نفس خود را می کنی برای تو ضروری است که احوال این مردان و زنان محنت کننده را با دیده غور و فکر ببینی، تا در

طبیعت تو نشاط اضافه گردد. و حرص محنت در تو پیدا شود و از توجه به احوال مردمان زمان خود دوری کن که اکثراً چنین هستند اگر پیروی شان کنی. از راه خدا گمراهت می کنند و اوقات این محنت کنندگان حدی ندارد. ما بطور نمونه چند تا نوشته ایم که برای عبرت کافی هستند اگر می خواهی حالات بیشتری بدانی پس "حَلِیَةُ الْأَوْلِیَاء" را مطالعه کن. در آن احوال صحابه علیهم السلام تابعین و مردم بعد از آنان با تفصیل نوشته شده است (و چندین واقعات شارح احیاء هم ذکر کرده اند). و از نظر کردن بر احوال آنها خواهی دانست که مردم زمانه تو چقدر از دین دورند.

و اگر حالات مردم زمان خود را در نظر داشته و فکر کنی که در زمان گذشته بر اثر خیر و برکت بسیار انجام اعمال صالح آسان بوده و اکنون اگر آنطور عمل کنیم مردم مرا دیوانه می گویند. لذا ایرادی ندارد هر طور که آنها حشر شدند من هم حشر میشوم و زمانی که مصیبتی عام شود برای همه باشد ترسی ندارد. این فریب نفس توست. خودت بگو آیا اگر در جایی سیل بیاید که در آن همه افراد را سیل ببرد، اگر کسی شنا بداند یا بوسیله ای بتواند خود را نجات دهد می گوید چون همه در مصیبت گرفتارند، باید خاموش نشست.

حال آنکه مصیبت سیل مدت کمی است و حد اکثر آن به موت ختم می شود و عذاب آخرت بسیار سخت و تمام نشدنی است. این را باید بخوبی دانست و انسان همیشه باید این را غور و فکر کند. (احیاء).

کسی به حضرت ابراهیم اذهم عرض کرد: اگر شما در وقت مخصوصی تشریف فرما شوید، ما در خدمت شما حاضر شده از ارشادات شما استفاده می کنیم، فرمودند: من در این وقت چهار مشکل دارم که در آنها مشغولم، بعد از فراغت از آنها، اینکه شما می گویی، امکان دارد:

۱- وقتی در ازل عهد گرفته شده بود، خداوند متعال در باره گروهی فرمودند: اینها جنتی هستند و دیگران را فرمودند: اینها جهنمی اند. هر وقت در این فکرم که معلوم نیست من از کدام گروه خواهم بود

۲- وقتی بچه در شکم مادر در حال رشد است فرشته ای که بر آن نطفه مقرر است از خداوند می پرسد: این را نیک بخت بنویسم یا بدبخت. هر وقت در این فکرم که

معلوم نیست دربارهٔ من چه نوشته شده است.

۳- وقتی که فرشته روح انسان را قبض می‌کند می‌پرسد: این روح را در روحهای مسلمانان بگذارم یا کافران؟ معلوم نیست دربارهٔ من به آن فرشته چه جوابی داده می‌شود.

(۴) در قیامت حکم می‌شود: «وَأَمَّا الزُّنُومُ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ» (یس- رکوع ۴) «ای مجرمان امروز از فرمانبرداران جدا شوید!» من هر وقت در این فکرم که معلوم نیست شمار من در چه گروهی می‌شود. (تنبیه التافلین) وقتی از این چهار فکر خلاصی پیدا کنم آن وقت می‌توانم با دوستان خود با آسودگی خاطر، گفتگو کنم. (حالاً من هر وقت در این فکرها مشغول هستم، کجا می‌توانم با خیال راحت و مطمئن بنشینم؟)

(۱۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنِ كَثْرَةِ الْمَالِ غِنَى بَلْكَه غِنَايَ حَقِيقِي، غِنَى شَدَن النَّفْسِ (متفق عليه كذا في المشكوة)

رسول اکرم ﷺ ارشاد می‌فرمایند که غنی بودن انسان از کثرت مال نیست بلکه غنای حقیقی، غنی شدن دل است.

توضیح: مطلب حدیث پاک کاملاً واضح است که اگر دل انسان غنی نیست، هر چه بیشتر مال داشته باشد در خرج کردن از فقیر هم کمتر خرج می‌کند. و هر چه بیشتر مال داشته باشد چون هر وقت در فکر افزودن آن است از فقیر هم پریان تر است، و اگر دلش غنی باشد، اندکی مال هم او را آسوده خاطر می‌کند و هر چه باشد از فکر افزودن آن آسوده خاطر است.

امام راغب می‌گوید: غنا چندین معنی دارد: يك معنی غنا، نبودن هیچ نوع حاجتی است. به اعتبار این معنی فقط اللَّهُ ﷻ غنی است و به هیچ چیزی احتیاج ندارد و به اعتبار همین معنی ارشاد خداوند متعال است

﴿أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

«همه شما محتاج الله ﷻ هستید و آن ذات پاک بی نیاز و ستوده است»

معنی دوم کمی حاجات است. به اعتبار این معنی خداوند متعال دربارهٔ رسول اکرم ﷺ در سوره «الصُّحُفِ» ارشاد فرمودند: ﴿وَوُجِّدَكَ عَائِلًا فَاعْنِي﴾

”خداوند متعال تو را فقیر یافت، پس غنی کرد“ و به اعتبار همین معنی ارشاد رسول اکرم ﷺ در حدیث فوق است که اصل غناء، غنای دل است معنی سَوْم: زیادی مال و فراوانی آن است که آنرا قرآن مجید در «يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ الْاَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ» ذکر فرموده است. مطلب این آیه مبارکه این است: حق داران اصلی صدقات کسانی هستند که در راه خداوند متعال از چهار طرف احاطه شده اند و انسان نادان آنها را به سبب ستوال نکردن مالدار گمان می کند

حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه می فرماید که رسول اکرم ﷺ به من ارشاد فرمودند: ای ابو ذر رضی الله عنه آیا خیال می کنی کثرت مال غنا است. من عرض کردم: بدون شک، آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: آیا خیال می کنی کمی مال فقر است؟ من عرض کردم: بدون شک. آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: غنا فقط غنای دل است و فقر فقط فقر دل است. (ترغیب)

حقیقت همین است که اصل غناء، غنای دل است، و آنرا خداوند متعال به هر خوش قسمتی که بخواهد عطا می کند و حقیقت زهد هم همین است غنی کسی است که در دل او اصلاً محبت مال نباشد، و زاهد هم همین است. اگر چه ظاهراً مال نداشته باشد. و در دلی که محبت دنیا باشد: در حقیقت فقیر است. ولی دنیا دار است اگر چه هر اندازه مال داشته باشد.

فقیه اَبُو اَلْاِیْثَ قول حکیمی را نقل می کنند که ما چهار چیز را تلاش کردیم و در تلاش آنها راه اشتباه را اختیار کردیم.

غنا را در مال تلاش کردیم. حال آنکه در مال نبود بلکه در قناعت بود و (ما آنرا در مال جستجو می کردیم: در حالیکه در مال نبود پس چطور بدست می آوردیم و مراحته را در کثرت (مال و جان) تلاش کردیم حال آنکه راحتی در کمی اینها بود ما عزت را در نزد خلق جستجو می کردیم (به همین خاطر اسباب خوشنودی مخلوق را اختیار می کردیم تا نزد آنها عزیز باشیم) اما آن را در تقوی یافتیم (کاملاً درست است. هر چه در انسان تقوی بیشتر باشد) عزیز تر می شود

ما نعمت خداوند متعال را در خوراک و پوشاک تلاش کردیم (فکر کردیم نعمتهای بزرگ خداوند متعال همین ها هستند.) حال آنکه نعمتهای بزرگ خداوند متعال دولت اسلام و ستاری (پوشیدن) گناهان است. (هر کسی را که این دو نعمت نصیب شده

است بر او انعام بزرگ خداوند متعال است.)

ارشاد رسول اکرم ﷺ نقل شده است: هر شخص که مقصود او دنیا قرار گیرد خداوند متعال بر دل او سه عذاب را مسلط می کند:

اول: چنان غمی که هرگز تمام شدنی نیست.

دوم: چنان مشغولیتی که از آن فراغتی نباشد.

سوم: چنان فقری که هرگز پایان نیابد. (تبیہ الغافلین)

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: وقتی کسی را دیدید که خداوند متعال به او بی رغبتی از دنیا و کم صحبت کردن عطا فرموده است، نزد او بمانید زیرا به او حکمت داده شده است. (مشکوۃ)

(۱۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ

رسول اکرم ﷺ ارشاد می فرمایند: وقتی که نگاه انسان به طرف چنین شخصی افتد که از نظر مال و صورت از خودش بالاتر است پس به طرف شخصی که از خودش پائین تر باشد توجه نماید.

(متفق علیه کذا فی مشکوۃ)

توضیح: وقتی که انسان شخص پولداری را ببیند و در دل او هوس و تمنا پیدا شود و افسوس بخورد که او این قدر پولدار است و من نیستم. پس به طرف اینطور انسانی هم توجه کند که او به سبب ناداری، گرسنگی را برداشت می کند تا که بعد از افسوس اول، بتواند شکر خداوند متعال را اداء کند که او را مثل این نکرده است در حدیث دیگری است که به طرف ثروتمند تر از خود نگاه نکنید به کسانی که از شما در درجه کمتری قرار دارند نگاه کنید زیرا به سبب این حقارت آن نعمت ها در دل شما نمی آید که خداوند متعال به شما عطا فرموده است. (مشکوۃ)

حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه می فرمایند مرا محبوبیم ﷺ هفت نصیحت فرمودند:

۱- مرا حکم فرمودند که با مسکینان محبت کنم و با آنها نزدیک باشم

۲- مرا حکم فرمودند که بر مردمان بهتر (پولدار تر) از خود نگاه نکنم. بر کم درجه تر از خود نگاه کنم (به آنها توجه کنم)

۳- مرا حکم فرمودند: صلۀ رحم کنم اگر چه آنها از من روی بگردانند (یعنی با کسی که با او صلۀ رحم می‌کنم، او از من دور باشد. یا اینکه بخوبی با من رفتار نمی‌کند، بلکه از من روی می‌گردانند. الفاظ "ترغیب تر هیب" چنین‌اند "اگر چه او بر من ظلم کند." از این تأیید معنای دوم هم می‌شود.

۴- مرا حکم فرمودند از کسی چیزی سؤال نکنم

۵- مرا حکم فرمودند، سخن حق را بگویم اگر چه برای کسی تلخ باشد.

۶- به من فرمودند، در مقابل خشنودی خداوند متعال از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای پروا نکنم (یعنی از چیزی که خداوند متعال خشنود می‌شود، آنرا اختیار کنم و اگر بر انجام دادن آن، احققان ملامت می‌کنند پس پروا مکن، انجام بده.

۷- مرا حکم فرمودند، که «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» را بسیار زیاد بخوانم زیرا این کلمات از آن خزانه‌ای فرستاده شده‌اند که خاص زیر عرش است (مشکوۀ). ترغیب زیاد خواندن لَأَحْوَل در روایات بسیاری آمده است.

در حدیث دیگری ارشاد حضور ﷺ وارد شده است، دو خصلت چنین است که اگر در هر شخصی باشد خداوند متعال او را در جماعت صابرين و شاکرين قرار می‌دهد.

(الف) هر شخصی که درباره‌ی دین مردمان بهتر از خود را نگاه کند و کوشش پیروی کردن از آنها را کند و درباره‌ی دنیا کمتر از خود را نگاه کند و در آن شکر خداوند متعال را اداء کند که (محض از فضل خود) او را در حالات بهتری گذاشته است. پس خداوند متعال او را جزء صابران و شاکران قرار می‌دهد.

(ب) هر شخصی که درباره‌ی دین از خود کمتر نگاه کند (که فلان اینقدر هم عمل نمی‌کند که من انجام می‌دهم) و درباره‌ی دنیا از خود بهتر را نگاه کند و افسوس بخورد که من این اندازه ندارم که او دارد پس او نه در صبر کنندگان بشمار می‌آید و نه در شکر گذاران (مشکوۀ).

عَوْنُ بن عبد الله می‌گویند که من بیشتر نزد ثروتمندان می‌نشستم در آن وقت بسیار غمگین می‌شدم زیرا لباس کسی را بهتر می‌دیدم (به سبب بد بودن لباس خودم ذلت محسوس می‌کردم. و از آن ناراحت می‌شدم) یا اسب کسی را از اسب خود بهتر می‌دیدم. بعد از آن شروع به نشستن در نزد فقراء کردم پس از این رنج راحت شدم

زیرا که اموال خود را از این مردم بهتر می دیدم. (احیاء)

علماء، نوشته اند: بهتر است انسان با زن فقیر نکاح بکند. با زن ثروتمند ازدواج نکند زیرا اگر با زن ثروتمند ازدواج کند در پنج آفت گرفتار می شود.

۱- مهریه باید زیاد پرداخته شود.

۲- جشن عروسی به عقب می افتد و بهانه می آورند (که چون جهیزه آماده نشده)

۳- خدمت گرفتن از او مشکل است

۴- مخارج زیادی طلب می کند

۵- اگر بخواهد طلاق بدهد پس حرص به مال زن نمی گذارد که او را طلاق بدهد.

می گویند که زن باید در چهار چیز از شوهر خود کمتر باشد و گرنه شوهر در نگاه

او ذلیل می شود

۱- در عمر ۲- در ازی قد ۳- در مال ۴- در شرافت.

و در چهار مورد باید زن از شوهر بالاتر باشد. ۱- در خوب صورتی، ۲- در ادب، ۳- در

تقوی ۴- در عادت های خوب. (احیاء)

مهمتر از مال باید از نظر خلقت و صحت از خود پایین تر را نگاه کند يك

شخص در خدمت بزرگی حاضر شد و شکایت فقر خود را کرد و اظهار پیریشانی زیادی

نمود. حتی از جهت آن غم تمنای مرگ نمود. آن بزرگ پرسید، آیا تو راضی هستی

چشمهای تو برای همیشه گرفته شود. و به توده هزار درهم داده شود، او برای این

کار راضی نشد. سپس فرمودند، بسیار خوب، بر این راضی هستی که به توده هزار

درهم برسد و زبان تو گرفته شود. بر این هم راضی نشد. باز ایشان فرمودند بر این

راضی هستی که چهار دست و پای تو قطع کرده شود و ۲۰ هزار درهم بگیری بر این

هم راضی نشد. باز هم فرمودند بسیار خوب بر این راضی هستی که دیوانه شوی ده

هزار درهم به تو برسد او بر این هم راضی نشد آن بزرگ فرمود شرم نمی کنی که

موافق اقرار خودت خداوند متعال سرمایه ۵۰ هزار درهم را به تو داده است (و اینها

به طور مثال چند عضو از بدن گفته می شود) باز هم تو شکایت می کنی.

ابن سماء نزد پادشاه رفتند در دست پادشاه يك لیوان آب بود. پادشاه از ایشان

درخواست کردند که مرا نصیحتی فرماید: ابن سماء گفتند: اگر گفته شود که این

لیوان آب عوض تمام سلطنتی که نزد شما است به شما داده می‌شود و اگر خریداری نشود پس هیچ راهی برای بدست آوردن آب نیست و باید تشنه بمانید آیا شما راضی می‌شوید تمام سلطنت را داده و يك لیوان آب را بخريد و گرنه باید از تشنگی بمیرید. پادشاه گفت، یقیناً راضی می‌شوم. ابن سماء گفت، بر این چنین پادشاهی چطور فخر می‌کنی که تمام قیمت آن يك لیوان آب است، از این مثالها می‌توانیم بفهمیم که هر نعمت پروردگار نزد هر شخص چنان است که صدها هزار بلکه میلیونها هم قیمت آن نمی‌تواند باشد.

اینها نعمتهای عمومی هستند که هر شخص در آن مشترك است و اگر با نگاه عمیق فکر کرده شود پس برای هر شخص نعمتهای خصوصی پروردگار معلوم می‌شدند. که در آن کسی دیگر شريك نیست و سه چیز چنانند که در آنها هر شخص اعتراف می‌کند که او در این نعمت از همه بهتر است و کسی دیگر در آن شريك نیست. یکی از آنها عقل است و هر شخص هر چه قدر بی عقل باشد اینطور گمان می‌کند که من از همه عاقل تر هستم. دیگران چیزهایی را که من می‌فهمم نمی‌فهمند. حالانکه در حقیقت صحیح بگویند یا غلط. لیکن بنا بر اعتقاد و اقرار خودش بر آن، این يك انعامی از طرف خداوند متعال است که بر کسی دیگر نیست. آیا در این حالت این ضروری نیست که بر این نعمت خداوند متعال از همه بیشتر شکرگذار شود (و اگر در چیزهای معمولی دیگر مثل درهم و دینار و غیره از دیگران کمتر باشد پس باید فکر کند در اشرفترین چیز یعنی عقل، من از همه بالاتر هستم).

دوم عادات، انسان در هر شخصی غیر از خود عادتی پیدا میکند که آن را عیب می‌داند گویا هر شخصی به عقیده او دارای یکی از عیوب اخلاقی میباشد و هیچ عادتی از عادات خود را (اگر چه به زبان قبول کند اما در دل) عیب نمی‌پندارد و نه فکر اصلاح آن را میکند. آیا در این صورت لازم نیست که انسان فکر کند اگر چه خداوند متعال او را از يك یا دو نعمت از دیگران پائین تر قرار داده اما در نعمت عادات و اخلاق او را بطور خصوصی بر دیگران برتری داده است.

سوم علم است که هر شخص بر حالات ذاتی، و احوال و روش خود اینقدر واقف است و آنها را می‌داند که هیچ فرد دیگری به آن اندازه از احوال او با خبر

نیست و در آن حالات خیلی چیزها هستند که انسان هرگز نمی‌خواهد از عیوب او کسی دیگر اطلاع پیدا کند پس این احسان خداوند متعال است باوجود این که او را علم احوال خود عطاء فرموده است از دیگران عیوب او را پوشانده است و این آرزوی او را که بر این علم من هیچ کسی خبر نیابد خداوند برآورده کرده است در اینها هیچ فرد دیگری شریک نیست آیا چنین نعمتی نیست که او در آن از همه ممتاز است و شکر این هم برای او ضروری است، علاوه از اینها هزاران چیز در هر شخص چنانند که درباره آنها او هرگز راضی نمی‌شود که آن چیز از او گرفته شود و عوض آن یا ضد آن و یا چیز دیگری داده شود مثلاً انسان بودن زیرا هیچ کس گوارا نمی‌کند که از حالت آدمیت به میمون تبدیل شود و یا مرد بودن زیرا هیچ کس نمی‌پسندد که از حالت مردی به زن بودن تبدیل شود، همچنین مؤمن بودن، حافظا قرآن بودن، عالم بودن، خوب صورت بودن، صاحب اولاد بودن، غرض در اخلاق، در صورت، در سیرت در خویش و قوم و در اهل و عیال و در مرتبه و عزت نزد هر شخص اینطور امور مخصوصی هستند که برای تبدیل کردن آنها هرگز راضی نمی‌شود پس حالا فکر کنید که آیا صحیح نیست خداوند متعال بر هر شخصی هزاران نعمت خصوصی عنایت فرموده که دیگران از آن بی بهره اند و آیا این نهایت پستی نیست که او با وجود این اگر يك یا دو نعمت نزد دیگران ببیند که خودش دارا نباشد در آنها طمع بُرد و از همه نعمتهای خدادادی خود چشم پوشی کرده نا شکری کند پس آیا این نهایت پستی نیست؟! و اگر نزد کسی فقط مال بیشتر ببیند پس در آن امور بالا که ذکر شد خوب غور کند که از آنها چقدر چیزها اینطور هستند که در آنها از آن شخص بهتر و بالاتر است که بر او رشک و حسد می‌کند. در آن حالیکه در مجموع تمام این احسانات خودش از او بهتر است. (احیاء)

و بعد از این همه، آن مالی که نزد آن شخص است عاقبت آن معلوم نیست که در آینده چه می‌شود. آیا آن مال سبب راحتی او است یا وبال جان او است به همین خاطر ارشاد رسول اکرم ﷺ است که اگر نزد شخص فاجری، نعمتی را دیدی رشک نکن تو نمی‌دانی که بعد از مُردن، او در چه مصیبتی گرفتار خواهد شد چرا که این برای شخص فاجر نزد خداوند متعال چنان هلاکتی است یعنی جهنم که هرگز

لھام نمی شود. (مشکوۃ).

در حدیث آینده این مضمون به تفصیل می آید.

رسول اکرم ﷺ ارشاد میفرمایند: وقتی تو بینی که خداوند متعال بر گنہکاری باوجود گناہان او وسعت دنیا را عطاء فرموده پس این از طرف خداوند متعال برای او مهلت است. سپس رسول اکرم ﷺ آیه مبارکہ از ﴿فَلَمَّا نَسُوا﴾ تا ﴿مُبْلِسُونَ﴾ را تلاوت فرمودند کہ ترجمہ آن این است. ”پس

(۱۷) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يَحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ لَّكُمْ تَلَارِسُوهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ“ (رواہ احمد کذا فی المشکوۃ)

چون آنها فراموش کردند آن چیز هایی را کہ (از طرف پیامبرانشان) نصیحت می شدند پس ما بر آنها درہای (راحت و آرام) و ہر چیز را باز کردیم تا از آن چیزهایی کہ بہ آنها داده شدہ بود مغرور شدند پس ما آنها را ناگاہ گرفتیم و آنها در حیرت ماندند.“

توضیح: این آیه مبارکہ رکوع پنجم سورۃ انعام است. در این آیه بیان مختصری است از آن معاملہ ای کہ خداوند متعال با امتہای پیشین فرمودہ بودند کہ ترجمہ مختصر آن این است.

و ما پیامبرانی بسوی دیگر امتہا پیش از (زمانہ) تو فرستادیم (مگر آنها آن پیامبران را قبول نکردند) ما آنها را بہ تنگدستی و بیماری (و مصائب دیگر مبتلا کردیم و با آن سختیا) آنها را گرفتیم تا کہ آنها از حرکت خود باز آیند (زیرا در وقت آفت و بلا خداوند متعال خواندہ می شود مگر آنها با این ہمہ از حرکات خود دست نکشیدند) پس وقتی از طرف ما سزا و عذاب آمد چرا آنها تضرع و عاجزی نکردند؟ (تا کہ بعلت آہ و گریہ و عاجزی و توبہ گناہان آنها عفو کردہ می شد) مگر قلبهای آنها اینقدر سخت شدہ و اعمال (بدی کہ آنها در آن مبتلا بودند و حرکات آنها) را شیطان در نظرشان آراستہ و مزین کردہ نشانشان میداد و چون آن مردم فراموش کردند آن

چیزهایی را که (از طرف پیامبران) نصیحت می شد پس ما بر آنها درهای (راحت، آرام، عیش و نوش) و هر چیز را باز کردیم (که به علت آن در عیش پرستی خوب مست شدند) تا جایی که آن چیزهایی که به آنها داده شده بود مغرورشان کرد (و تکبر کردند) و ما آنها را ناگاه گرفتیم و اینطور فوری و یکدم بر آنها عذاب مسلط کردیم که فکر و گمان آن را هم نمی کردند) پس آنها در حیرت ماندند (که این چه شد این مصیبت از کجا نازل شد) پس (عذاب ما فوراً) ظالمان را ریشه کن کرد و شکر آن ذات پاکي که پروردگار جهانیان است (که اینطور ظالمانی را ریشه کن نمود)

رسول اکرم ﷺ از تلاوت این آیه مبارکه به طرف قانون و دستور خداوند متعال اشاره فرموده آگاه فرموده اند که با وجود نافرمانی خداوند متعال و گناهان، بودن عیش و اسباب راحت بعضی اوقات از طرف خداوند متعال مهلت می باشد که آن را استدراج می گویند که در این آیت قرآن مجید ذکر شده است و علاوه از این در آیات بسیاری بر این تأکید فرموده اند که این چیز بسیار خطرناکی است برای اینکه در این حالت بر انسان اکثراً عذاب اینطور سریع نازل می شود که حیران و پریشان می ماند و هیچ راهی برای نجات از آن آفت نمی باشد. به همین خاطر از این باید خیلی ترسید.

حضرت عبادۀ[ؓ] ارشاد رسول اکرم ﷺ را نقل می فرماید که وقتی خداوند متعال بخواهند قومی را برتری دهند پس در آنها میانه روی و عفت (پاکدامنی) پیدا می فرمایند و وقتی که اراده خداوند متعال از بین بردن قومی باشد پس در آن دروازه خیانت باز می شود بعد از آن وقتی که آنها بر این حرکت خود خوشحال می شوند پس ناگهان بر آنها عذاب مسلط می شود و این آیت را تلاوت فرمودند.

حضرت حسن[ؓ] می فرمایند: برای هر کسی که وسعت (و فراخی) داده شود و نفهمد که این مقدمه هلاکت او است، عاقل نیست و بر کسی که تنگی باشد و نفهمد که این برای او مهلتی است که به طرف خداوند متعال رجوع کند عاقل نیست. (فرستور).

در حدیثی است که خود رسول اکرم ﷺ هم این دعا را کردند ای الله ﷻ! هر کسی که بر من ایمان بیاورد و آن احکاماتی را که من آورده ام حق بداند پس او را مال کم عطاء فرما، اولاد هم کم عطاء کن، شوق ملاقات خود را به او زیاد بده و هر کسی که بر من ایمان نیاورد و آن احکامات را حق نداند او را مال هم زیاد بده.

اولاد هم زیاد بده و عمر او را هم زیاد کن. (متن)

به هر حال در صورت مبتلا، بودن به گناهان، اضافه شدن نعمتها خیلی خطرناک است و در چنین وقتی لازم است که انسان بسیار زیاد توبه و استغفار کند و به طرف خداوند متعال رجوع کند، به این خاطر آن ارشاد رسول اکرم ﷺ که در آخر حدیث قبل گذشت، اگر نزد فاجری نعمتی را دیدی رشک نکن، شما نمی دانید که او بعد از مردن در چه مصیبتی گرفتار خواهد شد.

(۱۸) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَئِيسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ

رسول اکرم ﷺ ارشاد می فرمایند: عاقل کسی است که نفس خود را مطیع (کارهایی که باعث خشنودی خداوند متعال هستند) بکند و کارهایی که بعد از مردن فائده می دهند انجام دهد و عاجز (نادان) است آن شخص که اتباع خواهشات نفس را کند و بر خداوند متعال امید داشته باشد.

(رواه الترمذی وابن ماجه کذا فی مشکوٰۃ وزاد السيوطی فی الجامع الصغير احمد والحاكم ورقم له بالصحة)

توضیح: یعنی حالتش چنین است که در مقابله با خواهشات نفس، پروای حلال و حرام را هم نمی کند و بر خداوند متعال امیدهای بزرگی بسته که او رحیم کریم است و بنا بر آن امیدها، از گناه پروایی نداشته باشد.

در حدیثی است: عقلمند کسی است که برای بعد از موت عمل کند و پرهنه آن است که از دین خالی باشد. ای خدا زندگی فقط زندگی آخرت است. (جامع الصغير) یعنی در حقیقت آن زندگی پایداری است و هر کسی بادیست خالی رفت پس عمر او ضایع شد.

در این مورد این را باید بدانیم که امیدوار بودن به رحمت و مغفرت خداوند متعال و تمنا و طلب کردن آن چیزی دیگر است و مغرور و گستاخ شدن بر مغفرت و رحمت و چنین گمان کردن که هر چه می خواهیم بکنم چون مغفرت من کرده می شود چیز دیگری است.

امام رازی می فرماید ارشاد خداوند متعال

﴿فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾

وارشاد دیگر

﴿وَلَكُمْ فِتْنَتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَتْكُمْ أَلَمَانِي﴾

این هر دو آیه برای مذمت غرور کافی هستند (احیاء) آیه مبارکه اول در آخر سوره لقمان است و ترجمه آن این است: "شما مردم را زندگی دنیا در فریب نیندازد (که شما در آن مشغول شده آخرت را فراموش کنید) و شما را فریبکار (شیطان) از خدا در فریب نیندازد." در تفسیر این آیه مبارکه حضرت سعید بن جبیر می فرماید: مطلب "از خداوند متعال شما را در فریب نیندازد" این است که تو گناه را انجام دهی و آرزوی مغفرت داشته باشی. آیه مبارکه دوم در دومین رکوع سوره حدید است که قبل از این آیه ذکر یک منظره روز قیامت است که در جلوی مسلمانان یک نور متحرک راه می رود. (این نور برای گذشتن از پل صراط می باشد). بعد از آن ارشاد است:

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ لِيَهُمْ بِسُورَةِ بَابِ طَائِفَةٍ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَةٌ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَتْكُمْ أَلَمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغُرِّمَ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنین می گویند کمی انتظار ما را بکنید تا ما هم مقداری از نور شما حاصل کنیم به آنها جواب داده خواهد شد که شما پشت سر خود بر گردید و در آنجا نور را جستجو کنید. پس در بین شان دیواری حائل شده و در آن یک دروازه ای است که داخل آن رحمت و بیرونش عذاب است. (منافق دوباره) آواز میدهد آیا در دنیا همراه شما نبودیم (مسلمانان) میگویند بله شما همراه ما بودید لیکن در گمراهی خود گرفتار شده بودید و شما (مصائب را بر مسلمانان آرزو می کردید) و منتظر آن بودید و (در حق بودن اسلام) شک می کردید و شمارا آرزوهای (یهوده) در فریب انداخته بود تا این که حکم خداوند متعال (که متعلق به مرگ بود) رسیده و شما را فریب دهنده (شیطان) درباره خداوند در فریب انداخته بود.

از ابو سفیان رضی الله عنه در تفسیر این آیه مبارکه نقل شده است که ﴿فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾

یعنی: باگناهان، خود را در گمراهی انداخته بودید و شما را آرزوها در فریب انداخته بودند شما این را می گفتید که مغفرت ما می شود (ذکر مغفرت)

صاحب مظاهر حق می نویسد که شیخ ابن عباد شاذلی در شرح این حکم می گویند که علماء ربانی گفته اند: رجاء کاذب امید دروغی صاحب خود را مغرور کرده و از عمل باز دارد و برگناهان دلیر کند. در حقیقت این امید نیست بلکه آرزو و فریب شیطان است.

حضرت مؤدوف کرخی می فرمایند: بدون عمل بهشت را طلب کردن يك گناهی است از گناهان، و امید شفاعت داشتن بدون از سبب و بدون علاقه، نوعی فریب است و امیدوار بودن به رحمت آن ذاتی که نافرمانی او را می کنند حماقت و جهالت است.

حضرت حسن بصری می گویند که قومی را آرزوهای بی جا در مورد بخشش خداوند متعال از عمل باز داشت تا اینکه از دنیا رفتند در حالیکه هیچ نیکی به همراه نداشتند. یکی از آنها می گوید: من بر پروردگار خود گمان خوب دارم که بخشنده است او دروغ می گوید اگر گمان او با پروردگارش خوب می بود اعمال نیک انجام می داد. حضرت حسن بصری می فرمایند: ای بندگان الله! دور باشید از آن آرزوهای باطل که این وادی احمقان است که مردم در آن افتاده اند، قسم به خدا که الله جل و بالا به هیچ بنده ای از آرزوهای او در دنیا و در آخرت خیری ندادند. (مظاهر حق)

امام غزالی می فرمایند: کلید هر سعادت چُستی، زیرکی و هوشیاری و کار گرفتن از عقل است و سر چشمه هر نوع بدبختی غرور و غفلت است، هیچ نعمت و احسان خداوند از ایمان و معرفت بالا تر نیست و برای آنها ذریعه ای دیگر غیر از این نیست که خداوند متعال با نور بصیرت در دل شرح صدر ایجاد کنند و هیچ عذاب خداوند متعال از عذاب کفر و معصیت سخت تر نیست و محرک آن فقط این است که از تاریکی جهالت، چشم دل، کور شود دلهای عاقلان و صاحبان بصیرت چنان هستند که در طاقی چراغی با روشنائی بسیار قرار داشته باشد مثال آن آیه قرآن مجید است ﴿كَمْ شَكْوَةٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ﴾ تا آخر آیه (سوره نور - رکوع ۵) و کسانی که در غرور افتاده اند دلهای آنها مانند این هستند که شخصی در تاریکیهای شدید باشد که هیچ چیز را

نبیند، ﴿كَظَلَمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ...﴾ (نور- رکوع ۵) پس وقتی معلوم شد که غرور در حقیقت سر چشمهٔ هلاکت است لذا ضروری است کمی تفصیل آن بیان شود تا که انسان بتواند با اهتمام از آن خود را حفاظت کند. مذمت غرور در قرآن مجید و احادیث بسیار بیان شده است.

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: که عاقل آن شخصی است که بر نفس خود تسلط داشته باشد و برای بعد از موت عمل کند و احمق آن شخص است که از خواهشات نفس خود پیروی بکند و بر خداوند متعال امیدوار باشد و در احادیث در مورد جهل چقدر مذمت و وعیدهایی که آمده است همه آنها در مورد غرور صدق می کنند برای اینکه غرور از جهل پیدا می شود و بلکه حصه ای از جهل است. اگر چه هر جهل غرور نیست اما هر غرور حتماً جهل است.

از همه جهل و غرورها بزرگتر جهل و غرور کفار، فساق و فجار است که می گویند دنیا نقد است و موجود اما آخرت قرض است که بعداً می آید و نقد را به نسیه معامله کردن کار خردمندان نیست. این خیال، کمال بی عقلی و جهالت است. این قانون برای جایی است که نقد و قرض برابر باشند لیکن جایی که چیز نقد یک درهم فروخته شود و قرض به صد درهم، آنجا هیچ احمقی هم نمی گوید که قرض را عوض نقد ترك باید کرد. حال آنکه لذتهای نقد دنیا در مقابل آخرت هیچ حیثیتی ندارند اگر زندگی در دنیا برای شخصی امکان هم داشته باشد پس صد یا صد و پنجاه سال است که این مدت در مقابل آخرت هیچ نیست.

همینطور اگر طیب بیماری را از خوردن يك نوع میوه منع کند و برای او آنرا مضر بداند پس بیمار هرگز نمی تواند بگوید که لذت خوردن میوه نقد است و صحت نسیه لذا نباید نقد را بخاطر نسیه ترك کرد.

هم چنین بعضی نادانان می گویند مضرت و مشقت دنیا یقینی است و در مشقت آخرت شك است پس یقین را برای شك نباید ترك نمود این هم جهالت است. انسان در تجارت مشقتهایی برداشت می کند که یقینی هستند به امید نفعی که در آن شك است، زیرا که در تجارت احتمال نفع و ضرر وجود دارد. بیمار داروهای خیلی تلخ می نوشد، فصد می کند (رگ می زند) و به ذریعهٔ زالو خون را بیرون می آورد جراحی

می‌کند که مشقت آنها یقینی است و همه اینها به امید صحت هستند که حاصل شدن آن یقینی نیست.

همینطور این خیال هم فریب است که ما آخرت را ندیدیم و تجربه نکردیم، نمی‌دانیم که چه حقیقتی دارد این خیال هم انتهای جهالت است. انسان نادان اگر خودش علم نداشته باشد پس گفته انسانهای دانا و با تجربه برایش معتبر می‌باشد. هیچ بیماری نمی‌تواند بگوید من نمی‌دانم در فلان دارو این تأثیر وجود دارد یا نه و همیشه در علاج کردن بر گفته طبیبان دانا و دکترها اعتماد می‌کند. هرگز از دکتري نمی‌پرسد بودن فلان اثر را در فلان دارو به من با دلیل بفهمان و اگر کسی چنین بگوید بی عقل گفته می‌شود، همینطور در باره آخرت اقوال انبیاء علیهم‌السلام، اولیاء، حکما و علماء که تمام دنیا بر آنها همیشه اعتماد کرده است معتبر است و گفته چند جاهل که می‌گویند ما نمی‌دانیم یا باور نداریم بی اثر است. این نوع گمانها و خیالات در باره آخرت، برای کافران پیش می‌آید و مسلمانان به سبب اقرار کردن مسلمانی خود این گونه سخنها را بر زبان نمی‌آورند لیکن احکام خداوند متعال را پشت سر انداخته و مرتکب گناه می‌شوند و در شهوات و لذتهای دنیا مصروف و مشغول می‌شوند و بطور عملی گویا به زبان حال همین را می‌گویند. زیرا علت دیگری نیست که دنیا را بر آخرت ترجیح دهند.

این مردم در فریب دیگری افتاده اند و می‌گویند، خداوند متعال کریم، غفور و رحیم هستند ما امیدوار عفو او هستیم، ما بر مغفرت او یقین داریم و امیدوار بودن به او مطلوب، و ستوده و پسندیده است و رحمت او خیلی وسیع است در مقابل دریای رحمت او گناهان ما هیچ حیثیتی ندارند. ارشاد خداوند متعال در حدیث قدسی آمده است که من با گمان بنده ام هستم. باید او با من گمان نیک داشته باشد. این ارشاد یقیناً درست است و این ارشاد خداوند متعال است لیکن با وجود این باید دانست که شیطان انسان را از کلام درست در معنای غلط می‌تواند گمراه کند. اگر اینطور نباشد پس برای شیطان در فریب انداختن مشکل پیش می‌آید همین مطلب را رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در این ارشاد خود واضح فرمودند که عقلمند آن شخصی است که نفس خود را مطیع کند و برای بعد از مُردن اعمال انجام دهد و احمق آن شخص

است که پیروی خواهشات نفس را کرده و بر خدا امید ببندد. اینها همان امیدهایی هستند بر ذات پروردگار که شیطان در آنها پوشش و غلافِ امیدِ نیک را پوشانده است. چگونگی امید بستن به ذات خداوند متعال را **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** خودش چنین ارشاد فرموده‌اند:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ (بقره - رکوع ۲۷)

”درحقیقت آنانی که ایمان آورده و آنانی که بخاطر خدا وطن خود را ترک کردند و آنانی که در راه خدا جهاد کردند (که در آن هر کوشش برای دین شامل است) همین انسانها امیدوار رحمت خداوند متعال هستند.“

در قرآن مجید هر جا بهشت و نعمتهای آن را عوض اعمال قرار داده‌اند. در این حالت باید توجه کرد اگر شخصی برای درست کردن ظروف، کارگری استخدام کند و برای او مزد زیادی مقرر کند که حدی نداشته باشد و آن شخص خیلی کریم باشد، در دادن مزد خوب سخاوت داشته باشد و علاوه بر آن مزد مقرر شده انعامات زیادی بدهد و هر ظرفیکه خراب شود در مقابل آن نیز مزد بدهد و در آن ظرفهایی که عیب معمولی باقی بماند از آن هم درگذر کند اگر مزدور بجای درست کردن ظرف، ابزار کار ایشان را بشکند و بگوید که صاحب اینها خیلی سخی و مهربان است مزد که خیلی زیاد می‌دهد به همین خاطر همه اینها را شکسته به امید مزد زیاد، در انتظار بنشینند آیا هیچ احمقی چنین شخصی را عاقل می‌گوید و این حماقت به این خاطر می‌شود که فرق درمیان امید و آرزو را نمی‌داند.

از حضرت حسن بصری کسی پرسید بعضی مردم عمل نیک نمی‌کنند و می‌گویند ما از خداوند متعال امید نیک داریم. ایشان فرمودند (امید از آنها)؛ خیلی دور است. اینها آرزوهای آنان هستند که بطرف آنها مایل هستند هر شخص که چیزی امید دارد طلب آن را می‌کند و هر شخص که از چیزی می‌ترسد مثلاً (عذاب الهی) از آن فرار می‌کند. کوشش (حفاظت و نجات از آن را) می‌کند.

مُسْلِمُ بْنُ یَسَارٍ يَكُ رَوْزَ اَيْنَقْدَرُ سَجْدَةً طَوْلَانِي كَرَدْنَدَ كِهْ اَزْ (دندانهایشان خور

آمد) و دودندان افتاد. شخصی گفت که (من که عملی ندارم) لیکن از خداوند متعال ضرور امید آخرت را دارم، مُسَلِّمٌ گفتند خیلی دور است شخصی که امید چیزی را دارد آن را طلب می کند و کسی که از چیزی می ترسد از آن فرار می کند پس اگر کسی امید پسر داشته باشد، نکاح نکند و یا نکاح کند ولی همبستری نکند و امید پسر داشته باشید به او بی عقل گفته می شود. همینطور هر شخص که امید به رحمت خداوند متعال را بکند و ایمان نیاورد یا ایمان بیاورد و اعمال نیک انجام ندهد و گناهان را ترک نکند او نادان است، البته کسی که نکاح بکند و همبستر شود بعد از آن او در شك باشد که بچه می شود یا نمی شود و از فضل خدا امید داشته باشد که بچه پیدا می شود و از این بترسد که مبادا بر رحم زن بیماری بیاید و بچه ضایع شود و از آن حفاظت می کند تا اینکه بچه به دنیا بیاید، پس او عقلمند است همینطور هر شخصی که ایمان آورد، عمل نیک انجام دهد و از عمل بد خود را حفاظت کند و به رحمت خداوند متعال امید داشته باشد که آن ذات قبول بفرماید و از قبول نشدن بترسد حتی که در همین حال موت، بیاید او عقلمند است. و به این چنین اشخاصی همه نادان هستند و همین ها هستند که درباره آنها در قرآن پاك ارشاد است

﴿وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْفِتْرَةَ وَتُبْغُونَ الْغَنَىٰ لَأَقْرَبْتُمُوهُمْ فَكَفَرُوا وَتَبْغُوا الْغَنَىٰ ۚ فَأَعْلَنَ لَهُمْ صُدُقَهُمْ لَكَ فَأَنكَرُوا ۚ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ سَاهُونَ﴾ (سجده- رکوع ۲)

”تعجب می کنی اگر بینی حال گنهکاران را در روز قیامت که سرهای خود را پائین گرفته می گویند پروردگارا! ما دیدیم و شنیدیم پس ما را در دنیا باز گردان تا که عمل صالح انجام بدهیم، حالا یقین ما کامل شد.“

یعنی حالا یقین ما کامل شد همانطوریکه به غیر نکاح، بچه پیدا نمی شود و بدون از شخم زدن زمین و کاشتن تخم محصولی بدست نمی آید همینطور به غیر از عمل نیک ثواب آخرت نمی رسد.

البته در اینطور مواقعی امید مغفرت خداوند متعال خیلی پسندیده است که شخصی در گناهان مشغول باشد و بخواهد توبه کند و شیطان او را در فریب بیندازد که چطور ممکن است توبه گنهکاری مثل توبه قبول شود. تو این قدر گناه کردی که بخشش آنها ممکن نیست پس در همین مورد ارشاد خداوند متعال است.

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَانْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوهُ ۚ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ۝ وَانْبِئُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحْزِنُنِي عَلَىٰ مَا قَرَضْتُ فِي حَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ ۝ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (زمر- رکوع ۶)

”بگو ای بندگان من که (با کفر و شرک و گناهان) بر نفسهای خود ظلم کردید از رحمت خداوند متعال ناامید نباشید. یقیناً خداوند متعال تمام گناهان را می‌بخشد و خداوند متعال بسیار آمرزنده و مهربان است. و رجوع کنید بسوی پروردگار خویش و فرمان برداری او را بکنید پیش از این که به سبب گناهان بر شما عذاب بیاید و آن گاه مدد (نصرت) نشوید. و از نیکوترین طریقه بر احکامی که از طرف خداوند متعال بر شما فرستاده شده است پیروی کنید پیش از این که بر شما ناگهان عذاب بیاید و شما خبر نداشته باشید (برای این به شما حکم رجوع به طرف خداوند متعال داده می‌شود که چنین نشود که فردای قیامت) شخصی بگوید وای! افسوس بر کوتاهی من، وای بر تقصیرات من در حق خداوند متعال (یعنی در طاعت و عبادت او از من کوتاهی شد) و من (بر احکام) خداوند متعال مسخره می‌کردم و یا این که شخص بگوید اگر خداوند متعال مرا هدایت می‌کرد من هم از پرهیزکاران می‌شدم یا کسی عذاب خدا را دیده بگوید اگر یک بار دیگر مرا باز گشتی به دنیا باشد من از نیکوکاران خواهم شد.

خداوند متعال در این آیات همراه وعده عفو کردن تمام گناهان، حکم رجوع کردن به طرف خویش را فرموده است. و در جای دیگر ارشاد است، ﴿وَأَنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (طه- رکوع ۴) ”من بسیار بخشنده و مغفرت کننده‌ام برای آن شخصی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل نیک انجام بدهد سپس، بر این راه استوار باشد.“ در این آیه مبارکه، مغفرت را بعد از این چیزها قرار داده‌اند. پس هر شخصی که با توبه، امیدوار مغفرت است او در حقیقت امیدوار است و هر شخصی که همراه اصرار بر گناه امید مغفرت داشته باشد نادان است و در فریب گرفتار است.

در زمان قبل مردم در بجا آوردن حکم خداوند متعال جان می دادند و از گناهان با اهتمام زیادی دوری می کردند، در تقوی هم بسیار زیاد کوشش می کردند و از چیزهای مشبه هم پرهیز می کردند. شب و روز در عبادت مشغول بودند و هر وقت از خوف خدا گریه می کردند ولی در این زمان هر شخصی خوشحال است و از عذاب خداوند متعال آنقدر مطمئن است و حتی که ترس عذاب را هم ندارد و شب و روز در شهوات و لذت های دنیا گرفتار است هر وقت در فکر کسب دنیا است و به طرف خداوند متعال یک ذره هم توجه ندارد و گمان می کند که ما مردم برکرم خداوند متعال اعتماد داریم و امیدوار مغفرت او هستیم و بر عفو و بخشش او یقین داریم گویا هیچ کسی از انبیاء کرام علیهم السلام صحابه عظام رضی الله عنهم و اولیاء مخلصین امید رحمت خداوند را نداشته اند، که این همه مشقتها را برداشت می کردند.

حضرت ابن عمر^{۱۹} می فرماید که ما ده نفر بودیم یکی از آنها من بودم در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حاضر شدیم یک انصاری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سؤال کرد که از همه عقلمند تر و از همه محتاط تر کیست؟ آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند آنهایی که موت را از همه بیشتر یاد می کنند و برای موت از همه بیشتر می کنند و همین مردم هستند که شرافت

(۱۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضی الله عنه قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَاشِرَ عَشْرَةٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَكْبَسُ النَّاسُ وَ أَحْزَمُ النَّاسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَ أَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَ كَرَامَةِ الْآخِرَةِ -

(رواه ابن ابی الدنيا و الطبرانی فی الصغیر باسناد حسن و راه ابن ماجه مختصراً باسناد جید - کذا فی الترغیب و ذکر ازبیدی طریقا عدیده)

دنیا و عزت آخرت را برای خود اختصاص دادند.

توضیح: از رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره به کثرت یاد کردن و در یاد داشتن همیشگی موت به عناوین مختلف در احادیث زیادی وارد شده است که بعضی از آنها در همین رساله، در ذیل حدیث مختصر کردن امیدها گذشته است، در آنها حکم رسول اکرم صلی الله علیه و آله در روایات مختلف گذشته است که از بین برنده لذتها یعنی موت را به کثرت یاد کنید و به سبب این اهتمام رسول اکرم صلی الله علیه و آله این مضمون را مستقلاً هم ذکر

می کنند برای این که بسیار یاد کردن موت ذریعه کم شدن آرزوها می شود و سبب آمادگی برای موت هم می شود و سبب پیدا شدن بی رغبتی از دنیا است که مقصود اصلی و همچنین مانع از جمع کردن و بیهوده ترك کردن آن است و برای جمع کردن ذخیره آخرت هم مددگار است و تحريك کننده توبه از گناهان است و از ظلم و ستم کردن بر دیگران و ضایع کردن حقوق دیگران جلوگیری می کند غرض این عمل خیلی فوائد زیادی را به همراه دارد به همین خاطر معمول مشایخ و صوفیان کرام است که اکثر مُریدهای خود را که مناسب حال آنها می باشد تلقین برای مراقبه موت بطور خصوصی می فرمایند. در حدیثی است که يك جوان در مجلس ایستاده و عرض کرد یا رسول الله ﷺ از همه مؤمنین عقلمند تر و فهمیده تر کیست؟ آنحضرت ﷺ فرمودند کسی که موت را به کثرت یاد کند و قبل از موت برای آن بهترین آمادگی را بکند. (الاحزاب) يك بار رسول اکرم ﷺ آیه قرآن مجید ﴿مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ...﴾ (انعام رکوع ۱۵).

را تلاوت فرمودند که ترجمه آن این است "هر کس که خداوند متعال اراده هدایت او را بفرماید سینه او را برای اسلام باز می کند" (که درباره اسلام شرح صدر می شود). سپس رسول اکرم ﷺ ارشاد فرمودند: وقتی که (نور اسلام) در سینه داخل می شود پس سینه برای آن باز می شود کسی عرض کرد یا رسول الله ﷺ آیا این که (نور اسلام در سینه داخل شود) علامتی دارد؟ رسول اکرم ﷺ فرمودند از خانه فریب (یعنی دنیا) دوری پیدا شدن و به طرف خانه همیشگی (آخرت) رجوع کردن و قبل از آمدن موت برای آن آمادگی کردن. (مشکوٰه).

ارشاد رسول اکرم ﷺ است که من اجازه زیارت قبر مادرم را خواستم به من اجازه داده شد. شما مردم به قبرستان بروید برای این که موت را به یاد می آورد در حدیث دیگری است که از این عبرت حاصل می شود در حدیث دیگری است که از رفتن به قبرستان از دنیا بی رغبتی پیدا می شود و آخرت به یاد می آید حضرت ابوذر رضی الله عنه می فرمایند که رسول اکرم ﷺ به من ارشاد فرمودند: به قبرستان برو از آن به یاد آخرت می آفتی و مرده ها را غسل بده که این علاوه از رسیدن نیکی علاج بدن است و از آن نصیحت بزرگی حاصل می شود و در نماز جنازه شرکت کن. شاید از

این در شما رنج و غم پیدا شود، برای این که انسان غمگین (کسی که غم آخرت را داشته باشد) در سایه خداوند متعال می ماند و طالب هر خیر می باشد. (ترغیب)

در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که عیادت بیماران را بکنید و با جنازه ها بروید که این آخرت را به یاد می اندازد. حکیمی با جنازه ای می رفت در راه مردم بر آن میت افسوس و رنج می خوردند. او فرمود، شما بر خودتان افسوس و رحم کنید مفید تر است زیرا این که رفت و از سه آفت نجات حاصل کرد.

۱- آینده ترس دیدن ملك الموت برای او نماند

۲- بعد از این نوبت چشیدن سختی موت نمی آید

۳- ترس از خاتمه بد تمام شد، پس شما فکر خودتان را بکنید که این هر سه مرحله برای شما باقی هستند.

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه با يك جنازه همراه بودند رهگذری پرسید که این جنازه کیست؟ فرمودند: این جنازه توست و اگر این بر توسنګین تمام شد پس جنازه من است (مطلب این است که این وقت یاد کردن مرگ خود است به طرف حرف بیهوده متوجه شدن اصلاً مناسب نیست).

حسن بصری می فرماید که تعجب بر آن انسانهایی است که به آنها حکم آماده کردن توشه برای آخرت رسیده باشد و اعلام حرکت به زودی شده است باز هم این مردم در بازی دنیا مشغول هستند درباره ایشان مشهور است که وقتی جنازه ای را می دیدند حال ایشان از رنج و غم اینطور می شد که گویا همین الان مادر خود را دفن کرده و آمده باشد. (تنبیه الغافلین).

حضرت عائشه رضی الله عنها می فرماید: يك زن یهودی نزدش آمد (عوض احسانی که به او کردند) گفت که خداوند متعال شما را از عذاب قبر نجات دهد. حضرت عائشه رضی الله عنها از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند آیا در قبر هم عذاب هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند بدون شك در قبر هم عذاب است بعد از آن همیشه رسول اکرم صلی الله علیه و آله (برای تعلیم مردم) بعد از هر نماز از عذاب قبر پناه می خواستند.

در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که برای مرده ها در قبر چنان عذاب سختی داده می شود که او از آن را چهار پایان هم می شنوند. در حدیثی ارشاد

رسول اکرم ﷺ نقل شده است که من از این می ترسم که شما (به سبب خوف) دفن کردن مردها را ترك می کنید و گونه من از خداوند متعال دعا می خواستم که به شما آواز قبر را بشنوائد.

حضرت عثمان رضی الله عنه وقتی بر قبری می ایستادند اینقدر گریه می کردند که ریش مبارک تر می شد کسی پرسید که شما از ذکر جنت و جهنم هم اینقدر گریه نمی کنید که از تذکره قبر گریه می کنید، ایشان فرمودند: من از رسول اکرم ﷺ شنیده ام که قبر اولین منزلی از منزلهای آخرت است هر کسی که از این به سهولت نجات حاصل کند برای او منزلهای بعدی آسان می شوند و هر کسی که در آن گرفتار عذاب شد برای او منزلهای بعدی هم سخت می شوند. و من از رسول اکرم ﷺ این را هم شنیده ام هیچ منظری اینطور ندیدم که از منظر قبر سخت تر باشد.

در حدیث دیگر ارشاد رسول اکرم ﷺ نقل شده است که در قبر روزانه صبح و شام در دو وقت به میت آن منزل او نشان داده می شود که او بعد از میدان محشر می رود، اگر از اهل جنت باشد، پس مکان جنت نشان داده می شود (که به سبب آن به او در قبر خوشی و سرور حاصل می شود) و اگر از اهل جهنم باشد پس مکان جهنم نشان داده می شود (که از آن رنج و غم و خوف او اضافه می شود).

حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمایند: يك بار زن یهودی به در رب خانه آمد و سؤال کرد که به من کمی خوراك بدهید، خداوند شما را از فتنه دجال و عذاب قبر نجات دهد. حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمایند من آن زن را پیش خود نگاه داشتم در همین زمان رسول اکرم ﷺ تشریف آوردند من عرض کردم یا رسول الله ﷺ این زن یهودی این دو سخن را گفت رسول اکرم ﷺ ارشاد فرمودند: فتنه دجال چنان فتنه ای است که هیچ نبی از انبیاء علیهم السلام قبل چنین نگذشته است که از آن امت

خود را نترسانده باشد ولی من درباره آن يك چیزی می گویم که تا به حال هیچ نبی نگفته است و آن این است که لو يك چشم دارد و بر پیشانی او لفظ کافر نوشته است که او را هر مؤمن می خواند و فتنه قبر این است که وقتی بنده نيك می میرد فرشته ها او را در قبر می نشانند و در حالی می نشینند که نه بر او هیچ گونه پریشانی و ترسی

است و نه بر او غمی مسلط می باشد سپس اوّل از او درباره اسلام سؤال می شود که تو درباره اسلام چه می گفتی سپس از او پرسیده می شود که تو درباره این شخص یعنی رسول اکرم ﷺ چه می گویی؟ او می گوید این محمد ﷺ است که از طرف خداوند متعال نزد ما دلیل های آشکار آوردند و هر چه رسول اکرم ﷺ آوردند ما آنها را حق دانستیم. بعد از آن اوّل يك مقامی از جهنّم به او نشان داده می شود که انسانها در آن بر روی یکدیگر افتاده اند. بعد به او گفته می شود اینجا را نگاه کن خداوند متعال تو را از این بلا نجات عطا فرمود سپس يك جنت به او نشان داده می شود و او منظره زیبا و خوش نما و پر لطف آنجا را می بیند و به او گفته می شود، این جای زندگی نوست. (بعد از قیامت تو در اینجا آورده می شوی) تو در دنیا بر آخرت یقین داشتی و بر این یقین، موت تو آمد و بر همین حال هم در قیامت از قبر بلند کرده می شوی.

و وقتی انسان در حالت بدی می میرد او در قبر نشانده می شود او خیلی پریشان و خوف زده شده می نشیند و از او همان سؤال می شود که (قبلاً گذشت) او جواب میدهد من نمی دانم هر چه که مردم می گفتند و من می شنیدم من هم می گفتم. برای او اوّل دروازه بهشت باز کرده شده و به او زیبایی و خوش نمایی و نعمت های آنجا نشان داده می شود بعد از آن به او گفته می شود که این مقام اصلی تو بود مگر نواز اینجا دور کرده شدی سپس به او جهنّم نشان داده می شود جایی که هر کسی بر روی دیگری افتاده است به او گفته می شود اکنون جای تو اینجا است، تو در دنیا شک می کردی و به همان حال مرگ تو فرا رسید و به همان حال هم روز قیامت حشر می شوی. (ترغیب)

حضرت ابو قتاده رضی الله عنه می فرمایند: از کنار رسول اکرم ﷺ يك جنازه ای گذشت. رسول اکرم ﷺ او را دیده فرمودند: که این شخص یا راحت شده یا دیگران از دست او راحت شدند و بعد از این ارشاد فرمودند: بنده مؤمن و قتیکه می میرد از سختیها و مشقتهای دنیا راحت می شود و در رحمت خداوند متعال قرار می گیرد (خودش راحت می شود) و وقتی که انسان فاجری می میرد پس مردمان دیگر، آبادیها، درختها، حیوانات همه و همه با موت او راحت می شوند. (مثنوی) برای این که به سبب نحوست

گناهان او آفات نازل می شد باران نمی بارید به سبب او در شهرها فساد پیدا می شود و درختان خشک می شدند و رسیدن علف به جانوران مشکل می شود به همین سبب با موت او به همه راحتی می رسد و در صورت زنده بودن از نحوست او به همه رنج می رسد.

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما می فرماید که حضور اکرم ﷺ شانه مرا گرفته و ارشاد فرمودند: در دنیا مثل مسافر و یا رهگذری باش که در حال سفر است. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما می فرمایند: وقتی که تو صبح می کنی انتظار شام را نکن وقتی که شام می کنی انتظار صبح را نکن در زمان صحت خود برای زمان مریضی خود توشه بردار (زیرا انسان هر اعمالی را که در صحت خود انجام بدهد در مریضی هم ثواب آنها می رسد) و در زندگی خود برای موت توشه بگیر. (مکتوبه).

حضرت ابوهریره ؓ می فرمایند: يك بار با رسول اکرم ﷺ همراه جنازه ای می رفتیم، به قبرستان رسیدیم، رسول اکرم ﷺ نزدیک قبری تشریف برده و ارشاد فرمودند: بر قبر هیچ روزی اینطور نمی گذرد که در آن روز با صدای صاف و واضح این اعلام را نکند ای فرزند آدم تو مرا فراموش کردی؟ من خانه تنهایی هستم، من خانه بیگانگی هستم، من منزل وحشت هستم، من خانه کرما هستم، من منزلی بی نهایت تنگ هستم مگر برای آن شخصی که خداوند متعال مرا برای او وسیع سازد، سپس رسول اکرم ﷺ فرمودند: قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا گودالی از گودالهای جهنم.

حضرت سهل ؓ می فرمایند: يك صحابی ؓ وفات کرد صحابه کرام ؓ شروع به مدح و تعریف او کردند و عبادت بسیار او را بیان می کردند رسول اکرم ﷺ، خاموش نشسته و گوش می فرمودند وقتی آن حضرات ساکت شدند، آنگاه آنحضرت ﷺ پرسیدند: آیا او موت را گاه گاهی یاد می کرد؟ صحابه ؓ عرض کردند، موت را یاد نمی کرد، سپس رسول اکرم ﷺ پرسیدند، آنچیزی که دلشان آرزو می کرد آن را ترك می کرد (مثلاً دل او چیزی را برای خوردن خواسته باشد و او نخورده باشد). صحابه ؓ عرض کردند اینطور هم نبود رسول اکرم ﷺ فرمودند: این صحابی به آن درجاتی که شما مردم به سبب انجام این دو چیز می رسید نمی رسد.

در حدیث دیگری است: در مجلس رسول اکرم ﷺ ذکر عبادت يك صحابی ﷺ و کثرت مجاهده او می شد، آنحضرت ﷺ فرمودند: که موت را چقدر یاد می کرد؟ صحابه ﷺ عرض کردند ما تذکره آن را از او نشنیدیم. رسول اکرم ﷺ فرمودند: پس او به آن درجه ای که شما فکر می کنید نرسید.

حضرت براء ﷺ می فرمایند: ما با رسول اکرم ﷺ برای دفن يك جنازه شرکت کردیم آنحضرت ﷺ وقتی آنجا رسیدند کنار يك قبری نشستند و اینقدر گریه کردند که زمین تر شد و ارشاد فرمودند: ای برادران! برای این چیز (یعنی برای رفتن در لیل) آمادگی کنید. (ترغیب)

حضرت شفیق بن ابراهیم می فرمایند: که انسانها در چهار چیز با زبان موافقت می کنند ولی در عمل مخالفت می کند.

- ۱- آنها می گویند ما بنده و غلام خداوند متعال هستیم ولی مثل آزادها کار می کنند.
 - ۲- می گویند که خداوند متعال عهده دار روزی ما ست، لیکن دلهای آنها (به ذمه داری خداوند) تا آن وقت که از دنیا چیزی در نزد آنها نباشد اطمینان نمی کند.
 - ۳- می گویند که آخرت از دنیا افضل است اما برای دنیا و جمع کردن مال همیشه در فکر هستند (و هیچ در فکر آخرت نیستند).
 - ۴- می گویند که آمدن موت یقینی و حتمی است لیکن اینطور اعمالی انجام می دهند که گویا اصلاً نمی میرند.
- ابوحامد لفاف می فرمایند: هر شخصی که موت را به کثرت یاد کند به او سه چیز عطا کرده می شود:

- ۱- توبه به زودی نصیب می شود.
- ۲- در مال قناعت میسر می شود.
- ۳- در عبادت نشاط و دلبستگی پیدا می شود و هر شخصی که از موت غافل باشد سه عذاب بر او مسلط کرده می شود:
- ۱- در توبه از گناهان تأخیر می شود.
- ۲- بر در آمد خشنود نمی شود (هز انداز به دست آید باز هم آن را کم می داند).
- ۳- در عبادت سستی پیدا می شود. (تسیه النافیلین)

امام غزالی می‌فرماید تمام ستایشها برای آن ذات پاک است که گردنهای ظالمهای بزرگ و ستمکاران را با موت خیم نمود و کمرهای پادشاهان بزرگ را شکست و امیدهای مالکان خزانه‌های بزرگ را با موت به پایان رساند همه آنها این طور بودند که از یاد موت هم نفرت داشتند لیکن وقتی که وعده خداوند (وقت موت) آمد، پس آنها را در گو دال انداخت و از کاخهای بلند آنها را زیر خاک رساند و از روشنائیهای برق و لامپ و بسترهای نرم در تاریکی قبر انداخت به جای بازی کردن با غلامان و کنیزان گرفتار کرمهای زمین کرد و بجای لذت بردن از خورد و نوشهای خوب و لذیذ در خاک می‌غلطند و بجای مجلس دوستان در وحشت تنهایی گرفتار شدند پس آیا این مردم به ذریعه قلعه‌های محکم خود را از موت حفاظت کرده اند؟ یا برای نجات از آن ذریعه دیگری اختیار کرده‌اند پس آن ذات، پاک است که در قهر و غلبه او هیچ کس دیگری شریک نیست. برای همیشه و همیشه ماندن فقط ذات پاک او است که هیچ مانندی ندارد پس وقتی برای هر شخص موت پیش می‌آید و در خاک رفتن او حتمی و همراهی او با کرمهای قبر لازمی است و با منکر و نکیر روبرو خواهد شد و مدت‌ها در زیر زمین خواهد ماند و تا مدت زمانی طولانی همانجا جای او است و سپس منظر سخت قیامت را باید دید و بعد از آن معلوم نیست که در بهشت می‌رود یا در جهنم می‌افتد پس در نهایت لازم است که فکر موت همیشه بر انسان مسلط باشد و همیشه به ذکر و یاد آن مصروف و در آمادگی آن مشغول باشد و اهتمام آن را بر هر چیز غالب کرده و هر وقت در منتظر آمدن آن باشد زیرا برای آمدن موت وقت مقرری نیست معلوم نیست که چه وقت می‌آید به همین خاطر ارشاد رسول الله ﷺ: عقلمند آن شخصی است که بر نفس خود غالب باشد و برای آمادگی آن چیزهایی که بعد از موت پیش می‌آیند مشغول شود و برای آمادگی برای هر کاری ضروری است که انسان هر وقت در ذکر و تذکره آن باشد. برای این که هر شخصی که در دنیا مشغول و مصروف است و دز چیزهای پُرفریب آن گرفتار شده و بر شهوت‌های آن فریفته شده است، دل او از موت کاملاً غافل بوده و اگر در پیش او یاد موت هم کرده شود طبع او از آن نگران و ناراحت می‌شود همین را خداوند متعال ارشاد می‌فرماید:

قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَقْرُونُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (جمعه - رکوع ۱)

ای محمد ﷺ شما به ایشان بگوئید که آن موتی که شما از آن فرار می کنید شما را خواهد گرفت باز شما به طرف آن ذاتی پرده خواهند شد که کارهای پوشیده و آشکار شما را می داند و باز او تمام کرده های شما را یاد آوری خواهد کرد (و عوض آنها را خواهد داد.)

علماء نوشته اند در باره موت انسانها چهار گروه هستند.

(۱) آن کسانی که در دنیا مشغول و مستغرق هستند آنها زیاد مرگ نفرت دارند زیرا از آمدن مرگ لذتهای دنیا از دستشان می روند برای همین این اشخاص هرگز مرگ را یاد نمی کنند و اگر یاد هم بکنند پس با بدی یاد می کنند برای این که با از دست رفتن دنیا افسوس و ناراحتی پیش می آید.

(۲) آن گروهی است که به طرف خداوند رجوع کننده هستند اما در ابتداء از یاد مرگ خوف خداوند متعال هم پیدا می شود و از این خوف در توبه پختگی هم می شود این شخص هم از موت می ترسد لیکن نه به این خاطر که دنیا از دست می رود بلکه به این خاطر که توبه او کامل نیست این هم مردن را نمی خواهد تا که اصلاح حال خود را نماید و به فکر آن مشغول است پس این شخص از نا پسند کردن موت معذور است و او در این ارشاد رسول اکرم ﷺ شامل حال او نمی شود که فرمودند: هر شخصی با خداوند متعال ملاقات را پسند نکند خداوند متعال هم ملاقات با او را پسند نمی کنند برای اینکه این شخص در حقیقت ملاقات با خداوند را پسند می کند ولی از تقصیر و کوتاهی خود می ترسد مثال او مانند شخصی است که می خواهد برای ملاقات محبوب، اول کمی آمادگی بکند تا که دل محبوب خوشحال شود البته لازمی است که این شخص هر وقت در آمادگی مشغول باشد و علاوه از آن مشغولیت دیگری نداشته باشد و اگر اینطور نیست پس این هم مثل گروه اول است و این هم در دنیا مشغول و مستغرق است.

(۳) آن شخص عارف که، توبه او کامل است این گونه مردم موت را دوست می‌دارند و تمنای او را می‌کنند برای این که برای عاشق از ملاقات محبوب وقت بهتری نمی‌باشد وقت موت، وقت ملاقات است و وقت وعده وصال را عاشق همیشه یاد می‌کند او هرگز در هیچ وقتی آنرا فراموش نمی‌کند همین اشخاص هستند که تمنای آنها، آمدن موت است و در همین پریشانی هستند که چرا این موت نمی‌آید تا ما از این خانه گناهان زود خلاص شویم.

در روایتی است که وقت وفات حضرت حذیفه رضی الله عنه نزدیک شد پس فرمودند: آن محبوی که من محتاجش بودم (موت) آمد کسی که پشیمان باشد کامیاب نمی‌شود ای الله تعالی تو می‌دانی نزد من فقر از ثروت محبوب تر بود و بیماری را از صحت و موت را از زندگی بیشتر محبوب داشتم مرا زود تر موت نصیب کن تا با تو ملاقات کنم.

(۴) که از همه درجات بالا تر است مربوط به آن اشخاصی است در مقابل رضای خداوند متعال تمنا هم نمی‌کنند، آنها برای خواهش خود نه موت را پسند می‌کنند و نه زندگی را آنها در نهایت عشق به درجه رضا و تسلیم رسیده‌اند. به هر حال ذکر موت موجب اجر و ثواب است هر شخصی که در دنیا مشغول و مستغرق است از ذکر موت در لذتهایش کمی می‌آید و قدری از دنیا دوری پیدا می‌شود به همین خاطر ارشاد رسول الله صلی الله علیه و آله است که از بین برنده لذتها یعنی موت را به کثرت یاد کنید یعنی از ذکر کردن آن لذتهای خود را کم کنید تا رجوع بطرف خداوند نصیب شود.

در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که اگر حیوانات این قدر درباره موت خبر می‌داشتند هرگز هیچ حیوانی چاق نمی‌شد (از خوف موت لاغر می‌شدند) حضرت عائشه رضی الله عنها از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند آیا شخصی بدون شهادت هم می‌تواند شهید شود رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: هر شخصی که در شب و روز "بیست" بار موت را یاد کند او می‌تواند (جزء شهیدان) شود. در حدیثی است که هر شخصی که بیست پنج بار «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ» را بخواند او را

درجه شهادت می‌رسد و تمام این فضیلتها به خاطر این است که از یاد کردن موت به کثرت از این خانه فریب، بی رغبتی پیدا می‌شود و برای درست کردن توشه آخرت انسان را آماده می‌کند. و غفلت از موت سبب مستغرق شدن در لذتها و شهوتها ی دنیا می‌شود.

عطاء خراسانی می‌گویند که يك بار رسول الله ﷺ بر مجلسی گذر فرمودند، از صدای خنده آنها آواز بلندی می‌آمد. آن حضرت ﷺ ارشاد فرمودند: که در مجالس خود یاد و تذکره شکننده لذتها را هم شامل کنید. صحابه رضی الله عنهم عرض کردند: یا رسول الله ﷺ بر هم زننده خوشیها چه چیزی است؟ رسول الله ﷺ فرمودند: مرگ. در حدیثی ارشاد رسول الله ﷺ آمده است که موت را به کثرت یاد کنید این گناهان را از بین می‌برد و از دنیا بی رغبتی پیدا می‌کند. (احیاء)

در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ است که اگر به شما این معلوم شود که بعد از مردن بر شما چه می‌گذرد پس هرگز با لذت غذا نمی‌خورید و هرگز با لذت آب نمی‌نوشید. رسول اکرم ﷺ به يك صحابی رضی الله عنه توصیه فرمودند که موت را به کثرت یاد کنید این شما را از رغبت در چیزهای دیگر دور می‌دارد در حدیثی است که موت را به کثرت یاد کنید هر شخص موت را به کثرت یاد کند دل او زنده می‌شود و موت بر او آسان می‌شود. يك صحابی رضی الله عنه عرض کرد یا رسول الله ﷺ من با موت محبتی ندارم چه عاجی کنم؟ آن حضرت ﷺ فرمودند نزدت مالی وجود دارد؟ ایشان عرض کردند: بله، آنحضرت ﷺ فرمودند آنها را پیش بفرست، دل انسان با مال وابسته است وقتی که آن را جلوتر می‌فرستد پس دل او هم می‌خواهد نزد آن برود و وقتی پشت سر بگذارد پس دل او هم می‌خواهد که نزد آن بماند. (اصحاب)

در حدیث دیگری است وقتی دو سوّم شب می‌گذشت رسول اکرم ﷺ می‌فرمودند: ای مردم! الله عزوجل را یاد کنید بزودی وقت زلزله قیامت و سپس وقت دمیدن صور، خواهد آمد و موت هر شخصی با تمام سختیهای خود خواهد آمد. (مکتوبه) عادت حضرت عمر بن عبد العزیز بود که هر شب جمعی از علماء را صدا می‌زدند و تذکره موت، قیامت و آخرت را می‌کردند و این قدر گریه می‌کردند مانند این که جنازه ای در کنارشان باشد.

ابراهیم نیمی می گویند دو چیز از من لذت دنیا را قطع کرده است

۱- فکر موت ۲- فکر ایستادن در بارگاه خداوند متعال در قیامت.

حضرت کعب رضی الله عنه می فرمایند: هر شخص که موت را بشناسد بر او تمام مصیبت های دنیا آسان می شود. **أَشْعَثُ** می گویند: که ما هر وقت نزد حضرت امام حسن بصری حاضر می شدیم ذکر جهنم و آخرت می شد. يك زن به حضرت عائشه رضی الله عنها شکایت سختی دل خود را نمود حضرت عائشه رضی الله عنها فرمودند: تذکره موت را زیاده بکن، دل نرم می شود آن زن به ارشاد ایشان عمل کرد بعد از مدتی نزد حضرت عائشه رضی الله عنها آمد و از ایشان خیلی تشکر کرد. (احیه)

امام غزالی رحمه الله می فرماید معامله مرگ خیلی خطرناک است و مردم از آن خیلی غافلند اول به سبب مشاغل خود این را هم یاد نمی کنند و اگر یاد می کنند پس چونکه دل به طرف دیگر مشغول است اثری ندارد به همین خاطر فقط تذکره زبانی مفید نیست بلکه نیاز به این است که دل را از هر طرف فارغ کرده مرگ را چنان یاد کند که گویا موت پیش روی او است و صورت آن این است که به حال عزیزان و اقارب و دوستانی که رفته اند فکر کند که چطور آنها را روی تخت گذاشته و چطور زیر خاک دفن کرد. فکر چهره های آنها و پستوها و مقامهای بلند آنها را بکند اینطور فکر کند که حالا خاک چطور آن صورتهای خوب آنها را غوص کرده است، بدن آنها تکه تکه و جدا جدا شده است چطور بچه ها را یتیم، زنهارا بیوه، عزیزان و خویشان را گریان گذاشته و رفتند وسایل آنها، مال آنها و لباسهای آنها ماندند همینطور يك روزی با من چنین خواهد شد چطور آنها در مجالس می نشستند و قهقهه می زدند امروز خاموش افتاده اند چطور در لذتهای دنیا مشغول بودند امروز در خاک افتاده اند. چطور مرگ را فراموش کرده بودند و امروز شکار آن شدند چطور در غرور جوانی بودند امروز کسی احوال آنها را نمی پرسد. چطور در کارهای دنیا مشغول بودند امروز دستها و پاهاى آنها جدا افتاده اند به زبان آنها کرما چسیداند و بدن آنها کرم افتاده است چطور دندانهای آنها از بین لبهای پر خنده ایشان می درخشید امروز دندانهای آنها افتاده اند چگونه تدبیرهایی را می اندیشیدند و به سالهای زیاد فکر می کردند حال آنکه مرگ بالای سرشان بود و روز مرگ نزدیک بود ولی هیچ

کس از آنها نمی دانست که من امشب زنده نمی مانم و همین حال من است امروز من اینقدر انتظام می کنم و نمی دانم فردا چه می شود. (احیاء)

شعر:

آگاه اینی موت سے کوئی پھر نہیں سامان سویرس کا ہے پل کی خبر نہیں.

مفهوم شعر:

هیچ کس در علم موتش راه نیست (فرق اینجا در گدا و شاه نیست)
انتظام سالها را می کند آنکه از فردای خود آگاه نیست.

در آسمان فرشته هایی هستند که برای کارهای مختلف تعیین شده اند و تمام احکامات يك سال، در يك شب به آنها می رسد که در این سال فلان و فلان کارها انجام شدنی هستند و درباره فلان و فلان شخص این کار. به وقوع خواهد پیوست در روایات اختلاف است که این احکام در ليلة القدر به فرشته ها داده می شوند یا در شب برات هر شیئی که باشد مهم نیست مضمون در روایات زیادی وارد شده است که در این شب فهرست آن کسانی که در این سال می میرند به فرشته ها تحویل داده می شود. در دنیا انسان در نهایت غفلت در بازی و سرگرمی مشغول است و در آسمانها حکم جلب ایشان جاری شده است و حکم مرگ او صادر شده است که در آن هیچ کسی نمی تواند سفارش کند نه مقام بالاتری وجود دارد که حکم را باطل کند و نه آن وقتی که برای مرگ او مشخص شده يك دقیقه می تواند تأخیر شود.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر سورة دُخان ارشاد می فرمایند: در ليلة القدر از لوح محفوظ همه آن چیزها نقل کرده می شوند که در این سال انجام شدنی هستند مثلاً: که این قدر رزق داده شود فلان و فلان می میرد یا فلان و فلان به دنیا می آید یا اینقدر باران می بارد حتی که این هم از لوح محفوظ نقل می شود که در این سال فلان و فلان شخص به حج می روند.

در حدیثی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند که تو انسانی را می بینی که در بازارها راه می رود لیکن نام او در لیست مردگان امسال نوشته شده است أَبُو نَضْرَةَ می گوید در این شبها کارهای تمام سال بر فرشتگان تقسیم می شود و حکم خوبی و

بدی و رزق و مرگ، مشقتها، ارزانی و گرانی نرخیهای، تمام سال داده می شود حضرت عکرمه رضی الله عنه می گویند در شب برات دستور تمام سال داده می شود و به ملائکه تحویل می گردد. فهرست مردگان این سال و حج کنندگان این سال داده می شود و در آنها امکان کمی و زیادتی نیست در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است از يك شعبان، تا شعبان دیگر هر چقدر می میرند اوقات همه آنها نوشته می شوند حتی که انسان در دنیا نکاح می کند و بچه به دنیا می آید لیکن نام خودش در آسمانها در فهرست مردگان نوشته شده است.

حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمایند: رسول اکرم صلی الله علیه و آله در شعبان خیلی زیاد روزه می گرفتند برای این که فهرست تمام کسانی که در این سال می میرند در این ماه مرتب می شود حتی که يك انسانی در ازدواج کردن مشغول است و آنجا نام او در فهرست مردگان نوشته شده است يك انسانی به طرف حج می رود و نام او در فهرست مردگان است در حدیثی است که حضرت عائشه رضی الله عنها از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سبب این را پرسید که یا رسول الله صلی الله علیه و آله چرا در شعبان به کثرت روزه می گیرید آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند که در این ماه فهرست مردگان تمام سال آماده می شود دلم می خواهد که وقتی نام من در فهرست مردگان نوشته شود روزه دار باشم در حدیثی آمده است که در شب نیمه شعبان خداوند متعال لیست کسانی که در این سال می میرند به ملك الموت می دهند.

در يك حدیث ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: روزانه وقتی که آفتاب طلوع می کند اعلام می کند که هر کار نیکی می توانی انجام بده امروز دوباره در زندگی تو هرگز نخواهد آمد (به همین خاطر در این روز هر کار خیری می توانی انجام بده تا در نامه اعمال تو نیکی نوشته شود). و دو فرشته از آسمان اعلام می کنند یکی از آنها می گوید: ای طالب نیکی! بر تو خوشخبری باد (بشتاب) و دومی می گوید: ای بدکار! بس کن و باز آی (اسباب هلاکت خود را فراهم نکن) و دو فرشته اعلام می کند یکی از آنها می گوید که ای الله اتفاق کننده را عوض عنایت فرما و دومی می گوید که ای الله مال باز دارنده و جمع کننده را برباد کن.

عطاء بن یسار می گویند وقتی که شب نیمه شعبان می شود يك لیست به ملك الموت

داده می‌شود و هر نامی که در آن است همه آنها باید در این سال قبض روح کرده شوند در اینجا يك انسان در خرید و فروش مشغول است، در نکاح کردن مشغول است، خانه می‌سازد و آنجا نام او در فهرست مردگان نوشته شده است. (درمنثور)

امام غزالی^۱ می‌فرماید: بر انسان بیچاره اگر آفتی، مصیبتی، حادثه ای، رنجی، مشقتی و خوفی هرگز نیاید باز هم ترس و اندیشه سختی مرگ و حالت جان‌کندن اینقدر سخت است که برای از بین بردن تمام لذت‌های او کافی است و پرباد کننده تمام راحت‌ها و آرامش‌های او است و برای از بین بردن غفلت او فکر مرگ کافی است زیرا این چیزها اینقدر سخت هستند که باید انسان هر وقت در فکر و آمادگی آن مشغول باشد بخصوص در چنین حالتی که وقت آن هم معلوم نیست که چه وقت مسلط می‌شود قول حکیمی است: (طناب در دست دیگری است معلوم نیست چه وقتی آنرا بکشد). حضرت لقمان علیه السلام به فرزند خود ارشاد می‌فرماید: مرگ چیزی است که وقت آن معلوم نیست و نمی‌دانیم چه وقت می‌رسد به همین خاطر قبل از آمدن آن آمادگی کن که او ناگهان می‌آید و واقعاً جای تعجب است که انسان در نهایت لذت‌ها مشغول باشد، در مجلس‌های لهو و لعب شرکت کند و این را بداند که يك مأمور دولت در تلاش او است که (در سزای جرمی) او را پنج شلاق بزند پس تمام لذت و عیش و آرامش او از بین می‌رود (بلکه اگر فقط نزد آن مأمور حکم جلب او است و امروز و فردا آنرا گرفتار می‌کند باز هم همه لذت‌ها تمام می‌شود و خواب شب هم از سر می‌پرد). حالانکه او می‌داند که ملك الموت هر وقت بر او مسلط است و سختی‌های مرگ (که از هزاران شلاق هم سخت تر هستند بر او مسلط خواهد شد باز هم از آن غافل است اگر این نهایت غرور و جهالت نیست پس چه چیزی است؟! حقیقت این است که سختی مرگ را کسی می‌داند که بر او گذشته باشد و دیگران سختی آنرا نمی‌دانند دیگران فقط می‌توانند حدس بزنند یا حالت مردگان را دیده می‌توانند اندکی پیش خود تصور کنند و ممکن است اینطور فکر کنند که این چیز ظاهر است همانطوری که از قطع کردن آن حصه از بدن که روح ندارد درد احساس نمی‌شود (آن حصه از پوست بدن که مرده و خشک شده باشد از قطع کردن آن درد احساس نمی‌شود) لیکن در عضوی که در آن روح باشد از فرو بردن سوزن در آن و یا

بریدن آن بسیار درد احساس می شود پس هر عضوی از بدن که زخم می شود یا قطع کرده شود یا بسوزد به این خاطر درد احساس می شود که روح و زندگی به آن حصه هم تعلق دارد به سبب این تعلق به ذریعه آن عضو بر روح اثر می رسد و روح در تمام بدن گسترده است پس در هر عضو يك جزء اندکی از روح اثر کرده است و به هر اندازه جزئی که از روح در این عضو است به همان اندازه به روح درد و مشقت می رسد که خیلی جزء اندکی است اما آن دردی که بجای **ثک ثک** اعضاء مستقیم به تمام روح برسد در وقت مرگ خواهد بود آن را از همین می توان فهمید که چه اندازه می باشد برای این که مرگ مستقیماً روح را که در تمام قسمتهای بدن منتشر و گسترده است بیرون می کشد به همین خاطر به هر حصه ای از بدن اینطور درد می رسد که از قطع کردن آن می رسد برای اینکه از قطع کردن هر عضوی به این خاطر درد می رسد که روح از آن جدا می شود اگر در آن روح نباشد از قطع کردن آن حتی اندکی درد هم احساس نمی شود پس وقتی از جدا شدن **يك ذره** از روح اینقدر درد می رسد پس وقتی که تمام روح از تمام اعضای بدن کشیده شود مشخص است که چه اندازه درد احساس خواهد شد لیکن اگر **يك** عضوی از بدن قطع کرده شود پس بقیه روح در بدن وجود دارد و در آن وقت قوی است به همین خاطر انسان فریاد می کند بقرار می شود و دست و پا می زند مگر وقتی تمام روح کشیده می شود در آن به سبب ضعف اینقدر قوت نمی ماند که از آه و ناله کردن و فریاد کردن اندکی آرام بابد البته اگر بدن قوی باشد به اندازه قطع شدن **نفس** در آن هنگام ناله هایی شنیده می شود

و اگر قوت نباشد ناله هم شنیده نمی شود بعد از بیرون رفتن روح هر عضو آهسته آهسته شروع به سرد شدن می کنند اول از همه پاها سرد می شوند برای اینکه روح قبل از همه از طرف پاها کشیده می شود و از آنجا بطرف چهره رفته بیرون می رود سپس ساقها سرد می شوند و بعد از آن رانها، همینطور هر عضو سرد می شوند و هر عضوی همان اندازه درد احساس می کند که از قطع کردن آن احساس می کند. وقتی که روح **ثا** حلق می رسد پس از چشمها نور می روند به همین خاطر در دعا های رسول اکرم صلی الله علیه و آله این دعا هم است که ای خدا! سختی مرگ و جان کندن را برای

من آسان فرما. مردم هم در پیروی از رسول الله ﷺ این دعا را طلب می کنند اما به سبب بی خبر بودن از سختی آن سرسری طلب می کنند به همین سبب انبیاء و اولیاء عظام از مرگ خیلی می ترسیدند.

حضرت عیسیٰ علیہ السلام به حواریون ارشاد فرمودند: از خداوند متعال برای من این دعا را بخواهید که درد جان کندن بر من آسان شود، ترس مرگ مرا به مرگ نزدیک کرده است. می گویند يك جماعت از عابدان بنی اسرائیل بر قبرستانی رسیدند آنها باهم مشوره کردند که از خداوند متعال این دعا را بخواهیم که از اینها مرده ای زنده شود تا که از او بپرسیم که چه گذشت آنها دعا کردند يك مرده زنده شد بر پیشانی او نشان کثرت سجده افتاده بود او گفت شما از من چه می خواهید بپرسید پنجاه سال است که من مرده ام اما سختی و درد جان کندن تا به حال از بدن من نرفته است.

در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ است که ای خدا! تو روح را از رگ واستخوانها و انگشتان بیرون می آوری بر من سختی مرگ را آسان فرما.

حضرت امام حسن علیہ السلام می فرمایند يك بار رسول اکرم ﷺ ذکر سختی مرگ را فرموده و چنین ارشاد فرمودند که اینقدر درد احساس می شود که سیصد جا از بدن با شمشیر بریده شود.

حضرت علی کرم الله وجهه وقتی که برای جهاد ترغیب می دادند می فرمودند: اگر شما کشته نشدید پس بر بسترها می میرید قسم به آن ذاتی که جان من در قبضه او است از هزاران ضربه شمشیر سختی مرگ مشکل تر است.

أوزاعی می گویند که به ما این روایت رسیده است که مردگان تا ایستادن در قیامت اثر تلخی مرگ را احساس می کنند. حضرت شداد بن اوس می گویند که مرگ از تمام سختیهای دنیا و آخرت سخت تر است از بریدن گوشت انسان با آره و از قطع کردن آن باقیچی و از پخته شدن در دیگ هم سخت تر است اگر مرده ها از قبر بلند شده سختی مُردن را بیان کنند پس هیچ شخصی هم درد دنیا نمی تواند زندگی را به خوشی ولذت بگذراند و هیچ کسی نمی تواند به راحتی و شیرینی بخوابد.

می گویند وقتی حضرت موسی علیہ السلام وفات یافتند خداوند متعال از او پرسیدند که

موت را چطور یافتی؟ ایشان عرض کردند من جان خود را اینطور دیدم مانند این که يك گنجشک زنده بر آتش کباب شود که نه بتواند پرواز کند و نه جانش گرفته شود در روایت دیگری است که اینطور حالتی برایم بود مانند اینکه گو سفند زنده ای را پوست کنند.

حضرت عائشه رضی الله عنها می فرماید وقتی لحظه وصال رسول الله ﷺ رسید کنار آنحضرت ﷺ يك پیاله پُر از آب بود چندین بار آنحضرت ﷺ دست مبارك خود را در آن پیاله فرو برده و بر چهره مبارك خود می مالیدند و می فرمودند ای خدا پر سختی جان کننم مرا مدد فرما.

حضرت عمرؓ از حضرت کعبؓ پرسیدند که کیفیت موت را بیان کن ایشان عرض کردند ای امیرالمؤمنین ما ندانیم این که شاخه خارداری را در تمام بدن انسان داخل کنند هر عضو بدن به آن خارها کاملاً بچسبد و آن را به شدت بکشند همینطور روح از بدن انسان کشیده می شود اینها همه کیفیت مختصر جان کننم بود.

علاوه از اینها چهره خوفناك ملك الموت و فرشتگان مددکار او يك مرحله جداگانه ای است. آن شکلی که جان گنهکاران را می گیرند اینقدر ترسناك است که قویترین انسان قدرت دیدن آنرا ندارد حضرت ابراهیم خلیل الله علی نبی علیه الصلوٰة والسلام (۱) ملك الموت فرمودند شکلی و صورتی که با آن جان مردم گنهکار را می گیرید به من نشان بدهید ایشان عرض کردند شما نمی توانید تحمل کنید حضرت ابراهیم (علیه السلام) فرمودند: خیر، من تحمل می کنم حضرت عزرائیل (علیه السلام) عرض کردند: بسیار خوب چهره خود را به طرف دیگر بگردانید حضرت ابراهیم (علیه السلام) چهره را برگرداندند بعد از آن حضرت عزرائیل (علیه السلام) عرض کردند: حالا نگاه کنید وقتی حضرت ابراهیم (علیه السلام) نگاه کردند يك انسان بسیار سیاه (بد شکل مانند دیو) را دیدند با موهای بزرگ سیاه شده و خیلی بدبو با لباسهای سیاه، از دهان و بینی او شعله های آتش بیرون می آمد. حضرت ابراهیم (علیه السلام) این حالت او را دیده بیهوش شدند بعد از مدت طولانی (۲) هوش آمدند ملك الموت به صورت قبلی خود برگشتند حضرت ابراهیم (علیه السلام) فرمودند اگر برای شخص فاجر هیچ گونه عذاب دیگری هم نباشد باز هم عذاب همین چهره وحشتناك برای او کافی است. این حال فاجران است اما وقت بیرون

آوردن روح بنده های فرمانبردار خداوند متعال در بهترین صورت و زیبا ترین شکل می باشند از حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شده است که ایشان به ملك الموت فرمودند مرا صورت دیگر خود را هم نشان بده پس ایشان دیدند که يك جوان بسیار خوب صورت و لباسهای خیلی زیبا پوشیده خوشبو و معطر پیش روی ایشان است. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودند اگر برای خوشی مؤمن در وقت موت غیر از این صورت زیبا چیز دیگری هم نباشد پس همین کافی است.

در حدیثی است وقتی خداوند متعال از بنده ای خشنود می شوند پس به ملك الموت می فرمایند: روح فلان بنده را بیاور تا من او را راحت کنم از او امتحان گرفته شده است همانطور که می خواستم او به کامیابی دست یافت ملك الموت با (پانصد) فرشته نزد او می آید هر فرشته ای آن شخص را يك خوشخبری و بشارتی می دهد که فرشته دیگر نداده باشد در دستهای آنها شاخه های ریحان و ریشه های زعفران می باشد همه آن فرشته در دو ردیف صف بسته می ایستند وقتی که شیطان این منظره را می بیند سر خود را گرفته گریه و فریاد می کند خدمتکاران او فوراً می آیند که آقا چه شده است او می گوید. ای بد بختها نمی بینید چه شده شما کدام گوری بودید؟ آنها می گویند سردار! ما خیلی کوشش کردیم مگر او از گنا هان محفوظ ماند.

وقتی که وفات حضرت جابر بن زید رضی الله عنه نزدیک شد کسی پرسید چه خواهشی دارید فرمودند می خواهم که با حسن ملاقات کنم. حضرت حسن بصری رضی الله عنه تشریف آوردند، مردم گفتند: حسن آمد حضرت جابر رضی الله عنه فرمودند: برادر این وقت جدائی است حالا دارم می روم نمی دانم که به طرف بهشت یا جهنم. (احیاء)

حضرت تمیم داری رضی الله عنه می گویند که خداوند متعال به ملك الموت می فرماید که نزد فلان ولی من برو و روح او را بیاور من او را در خوشحالی و غم امتحان کردم از امتحان همانطور بیرون آمد که من می خواستم او را بیاورید تا که از مشقتهای دنیا راحت شود ملك الموت با جماعت پانصد فرشته نزد او می آید که پیش همه آنها کفن از بهشت می باشد در دستهای آنها گلهای ریحان که در هر یکی از آنها بیست رنگ است و در هر رنگی خوشبویی تازه ای می باشد و يك دستمال ابریشمی سفید که بر

از مُشْك است. ملك الموت نزد او می نشیند و فرشته ها در اطرافش حلقه می زنند و بر هر عضو او دست خود را می گذارند و آن دستمال بر از مشك را زیر چانه او می گذارند و دروازه های بهشت را پیش روی او باز می کنند دل او را با چیزهای تروتازۀ بهشت طراوت و خوشی می بخشند مانند این که وقتی بچه گریه می کند اهل منزل با چیزهای مختلف او را خوشحال می کنند گاهی حوره را جلوی او می آورند گاهی میوه های آنجا را و گاهی لباسهای خوب و زیبای آنجا را نشان می دهند غرض اینکه چیزهای مختلفی جلوی او ظاهر می کنند حوره های او (همسران او) از خوشحالی پائین و بالا می پرند تمام این مناظر را دیده روح او در بدن بی قرار می شود (همانطور که حیوان برای بیرون رفتن از قفس بی قراری می کند و ملك الموت به او می گوید ای روح پاك و مبارك بطرف این چنین درختان كنار بی خار و به طرف انبوه درختان پر موز و به طرف سایه هایی که طولانی و آب روان حرکت کن (این اشاره ای است به طرف چند منظره که در قرآن مجید در آیات مبارکۀ سورۀ واقعۀ ذکر کرده شده اند ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝ وَ طَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝ وَ ظِلِّ مَمْدُودٍ ۝...﴾ (رکوع ۱) ملك الموت با او چنان با نرمی صحبت می کند مثل اینکه مادر با بچه خود صحبت می کند زیرا عزرائیل علیه السلام این را می داند که این روح نزد خداوند متعال مقرب است برای همین با این روح با لطف و مهربانی پیش می آید تا که خداوند متعال از آن فرشته هم خوشنود شود و آن روح از بدن اینقدر راحت و باسہولت بیرون می آید مانند اینکه مویی از آرد کشیده می شود وقتی که روح بیرون می شود پس همه فرشته ها آنرا سلام می کنند و بشارت داخل شدن در بهشت می دهند که آنرا قرآن مجید در ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ...﴾ (نخل رکوع ۱) ذکر فرموده اند و اگر از بندگان مقرب باشد پس در سورۀ واقعۀ درباره آن ارشاد است ﴿فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ...﴾ (رکوع ۳) وقتی که روح از بدن جدا می شود به بدن می گوید خداوند متعال تو را جزای خیر بدهد تو در بندگی و اطاعت خداوند متعال عجله می کردی و از نافرمانی او خود را نگه داشتی امروز بر تو مبارك باد علاوه بر اینکه تو از عذاب نجات حاصل کردی مرا هم نجات دادی و همین مضمون را بدن وقت جدا شدن به روح می گوید از جدایی او آن قسمتهایی از زمین گریه می کنند ۱۱

بر آنها و اکثر عبادت می کرد و آن دروازه های آسمان گریه می کند که از آنها اعمال او بالا می رفت و آن دروازه هایی که رزق او پائین می آمد بعد از آن پانصد فرشته نزد میت جمع می شوند و وقتی که غسل دهند گان پهلوی او را عوض می کنند فرشتگان فوراً پهلوی او را عوض می کنند و وقتی که او را کفن می پوشانند قبل از آنها فوراً فرشته گان کفنی که با خود آورده اند می پوشانند وقتی که به او خوشبوئی می زنند پس فرشته ها آن خوشبوئیها را که با خود آورده اند به او می زنند سپس آن فرشته ها از درب خانه او تا قبر در دو طرف به صف شده می ایستند و جنازه او را با دعا و استغفار استقبال می کنند شیطان تمام این منظر را دیده اینقدر به شدت گریه می کند که استخوانهای او نزدیک به شکستن می شود و به لشکر خود می گوید هلاک شوید این چطور از شما نجات حاصل کرد آنها می گویند این معصوم بود. بعد از آن وقتی حضرت ملک الموت علیه السلام روح او را گرفته بالا می رود حضرت جبرئیل علیه السلام همراه با هفتاد هزار فرشته او را استقبال می کنند آن فرشته ها او را از طرف خداوند متعال بشارت و خوشخبری می دهند بعد از آن ملک الموت علیه السلام او را تا عرش می برد آنجا رسیده آن روح در سجده می افتد خداوند متعال ارشاد می فرماید که روح بنده مرا در ﴿سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَ طَلْحٍ مَّنْضُودٍ...﴾ (واقعه، رکوع ۱) برسانید.

وقتی که جسد او در قبر گذاشته می شود نماز در طرف راست او می ایستد روزه طرف چپ او می ایستد تلاوت قرآن مجید و ذکر خداوند متعال به طرف سر می ایستند و آن قدمهایی که برای نماز جماعت برداشته است آنها بطرف پاها می ایستند و صبر (بر مصائب و صبری که با آن خود را از گناه حفاظت می نمود) يك جانب قبر می ایستد بعد از آن عذاب سر خود را در قبر داخل می کند و می خواهد تا خود را به مرده برساند اگر از طرف راست می آید نماز به او می گوید دور شو. قسم به خدا این شخص در دنیا همیشه مشقت برداشت می کرد حالا کمی راحت خوابیده است سپس عذاب از جانب چپ می آید پس روزه همینطور او را دور می کند و باز از جانب سر می آید پس تلاوت قرآن و ذکر او را منع می کنند که از این طرف راه تو نیست غرض اینکه او از هر جانب که می خواهد داخل شود به او راه نمی دهند به این خاطر که آن دوست خدا را عبادتها از هر طرف احاطه کرده اند آن عذاب عاجز شده بر

می‌گردد بعد از آن صبر که در يك گوشه ای از قبر ایستاده بود به عبادتهای دیگر می‌گوید من منتظر بودم که اگر از جانبی (به سبب ضعف در آن عبادت) ضعفی باشد من از آن جانب ممانعت بکنم اما اَلْحَمْدُ لِلّٰه که شما دست بدست هم داده آن را دفع کردید حالا من در وقت میزان (وزن اعمال) به او فائده خواهم داد.

بعد از آن دو فرشته نزد آن مرده می‌آیند که چشمهای آنها مانند برق می‌درخشند و صدای آنها مثل رعد ترسناک است و دندانهای نیش آنها مثل شاخ گاو هستند و از دهان آنها با نفس شعله‌های آتش بیرون می‌آید. موهایشان اینقدر بلند است که تا پاهای او می‌زنند فاصله از يك شانه تا شانه دیگر شان فاصله چندین روز راه است. گویا مهربانی و نرمی از نزدیک آنها هم نگذشته است (البته با مؤمن برخورد سختی نمی‌کنند لیکن آیا شکل وحشتناک آنها هم کم است؟). این دو فرشته منکر و نکیر گفته می‌شوند در دست هر یکی از آنها گرز بزرگ آهنی است که اگر تمام انسانها و جنهای دنیا بخواهند آنرا بلند کنند نمی‌توانند آن را از جا بلند کنند. آنها آمده به مرده می‌گویند بنشین مرده فوراً می‌نشیند و کفن از سر او تا کمر پائین می‌آید آنها می‌پرسند ربّ تو کیست؟ دین تو چیست؟ نیت تو کیست؟ مرده می‌گوید که پروردگار من الله ﷻ است که وحده لا شریک است (او تنها مالک است هیچ کسی شریک او نیست) دین من اسلام است نیت من محمد ﷺ است که خاتم النبیین است آن هر دو فرشته می‌گویند تو درست گفتی بعد از آن آنها دیوارهای قبر را از دو طرف دور می‌کنند که آن از بالا و از هر چهار جانب راست و چپ و بالای سر و قسمت پاهای او خیلی وسیع و گشاد می‌شود بعد از آن به او می‌گویند سرت را بلند کن وقتی که مرده سر را بلند می‌کند، يك دروازه ای را می‌بیند که از آن بهشت دیده می‌شود آنها می‌گویند ای دوست خدا! آن جای همیشگی تو است برای اینکه تو اطاعت خداوند متعال را می‌کردی. رسول اکرم ﷺ می‌فرماید: قسم به آن ذات پاک که جان من در قبضه اوست در آن وقت او اینقدر خوشحال می‌شود که هرگز بعد از آن خوشحالی بر نمی‌گردد و بعد از آن، آن فرشته‌ها می‌گویند به طرف پاهای خود نگاه کن وقتی نگاه می‌کند يك دروازه از جهنم را می‌بیند که از آن حالات جهنم دیده می‌شود آن فرشته‌ها می‌گویند: ای دوست خدا! تو از این دروازه نجات حاصل

کردی در این وقت او آنقدر خوشحال می شود که هرگز (آن خوشحالی) بر نمی گردد بعد از آن در قبر او هفتاد و هفت دروازه به طرف بهشت باز می شوند که از آنها هوای سرد آنجا و خوشبویی ها بهشت می آیند و تا قیامت همین منظر می ماند.

(بعد از این حالت دومی را گوش کنید) خداوند متعال به ملك الموت می گویند نزد دشمن من برو جان او را بگیر و آن را بیرون کرده و بیاور، من براو هر قسم فراخی آوردم نعمتهای خود را (در دنیا از چهار طرف) براو سرازیر کردم ولی او بازهم نافرمانی مرا می کرد او را بیاورید تا امروز او را سزا بدهم ملك الموت با يك صورت بسیار زشت نزد او می آید در صورت او دوازده چشم وجود دارد و نزد ایشان يك گرز خاردار (آهنی) است که از آتش جهنم ساخته شده و با پانصد فرشته که در دستهای آنها اخگرهای بزرگ جهنم قرار دارند و شلاقهایی از آتش بدست گرفته اند که شعله می زنند و با آنها يك تکه مس است ملك الموت آمده با آن گرز او را می زند که خارهای آن در هر رگ و پی او فرو می رود سپس (فرشته مرگ) گرز را می کشد و بقیه فرشته ها باهمان شلاقها به صورت و سرین او می زنند که به سبب آن مرده بیهوش می شود روح او را از انگشتهای پاهایش تا پاشنه پا شنه پا شنه پا شنه او را می زنند و از پاشنه پاکشیده در زانو ها نگه می دارند (روح را به این علت در قسمتهای مختلف بدن نگه می دارند تا اینکه مدت بیشتری عذاب داده شود.) و از زانو ها کشیده در شکم نگه می دارند بعد از آنجا کشیده در سینه نگه می دارند سپس فرشته ها آن تکه مس و اخگرهای جهنم را زیر چانه او می گذارند ملك الموت عليه السلام می گوید: ای روح ملعون! بیرون بیا و به طرف جهنمی برو که صفت آن «فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ» (واقعۀ رکوع ۲) است ترجمه: "آنها در آتش می باشند آب جوشیده و دودهای سیاه و اینطور سایه که نه سرد است و نه راحت بخش (بلکه بسیار درد دهنده است).

وقتی که روح او از بدن جدا می شود به جسد می گویند خداوند متعال به تو عوض بدی بدهد تو مرا در نافرمانی خداوند با عجله می بردی و در اطاعت او سستی می کردی خود تو هم هلاک شدی و مرا هم هلاک کردی و همین مطلب را بدن به روح می گوید و آن قسمتهایی از زمین که او بر آنها گناه می کرد بر او لعنت می فرستند و لشکر شیطان دوان دوان به طرف سردار خود ابلیس رفته و خوشخبری می دهند که

يك انسان را تا جهنم رسانديم سپس وقتى كه او در قبر گذاشته مى شود زمين براى
تنگ مى گردد و دنده هاى او در هم فرو مى روند و بعد از آن بر او مارهاى سياه مسلط
مى شوند كه از بينى و انگشت شست پاى او شروع به نيش زدن مى كنند تا اينكه در
وسط جسد او مارهاى هر دو جانب بهم مى رسند بعد از آن نزد او دو فرشته (مكر و
نكير كه هيئت آنها قبلاً هم گذشت) مى آيند و از او مى پرسند رب تو كيست؟ دين تو
چيست؟ نبي تو كيست؟ او در جواب اظهار بى علمى مى كند فرشته ها عوض جوانى
كه او داده او را با گرز با شدتى مى زنند كه پرهاى آتشين از گرز در قبر پراكنده
مى شوند بعد از آن به او مى گويند كه بالا نگاه كن او به طرف بالا دروازه باز بهشت را
مى بيند (باغ و سبزه هاى بهشت از آنجا ديده مى شوند) آن فرشته ها به او مى گويند:
اى دشمن خدا! اگر تو اطاعت الله ﷻ را مى كردى اين جاى تو بود رسول
اكرم ﷺ فرمودند: قسم به آن ذاتى كه جان من در قبضه اوست در اين وقت او
اينطور حسرت مى خورد كه چنين حسرتى هرگز نخورده است بعد از آن دروازه
دوزخ باز كرده مى شود و فرشته ها مى گويند: اى دشمن خدا! حالا جاى تو اين
است براى اينكه تو نافرمانى الله ﷻ را كردى بعد از آن هفتاد و هفت دروازه از
جهنم در قبر او باز كرده مى شوند كه تا قيامت دود و هواى گرم وغيره مى آيد.

محدثين رحمهم الله بر اين حديث به اعتبار سند بحث كرده اند اما مضامين اين از
بسيارى روايات تأييد مى شوند. (المحافل) بخصوص روايات حضرت براء بن عازب ؓ و
حضرت ابوهريره ؓ كه در كتاب الجنائز و باب اثبات عذاب قبر مشكوة شريف هستند.
اگر كسى مى خواهد ترجمه آنها را نگاه كند مى تواند در مظاهر حق آنها را ببيند
اين منازرى كه (در حديث بيان شد) بسيار سخت و (وحشتناك) است و قابل اين است
كه انسان آن را هميشه جلوى چشم خود داشته باشد. در احاديث اين واقعات بسيار
زياد بيان شده است و در اينجا بخاطر اختصار فقط ترجمه يك حديث نوشته شد.

حضرت عايشه رضى الله عنها مى فرمايند هلاكت است براى گنهكارانى كه در قبرستان
هستند بر آنها مارهاى سياه مسلط مى شود يكي از جانب پاها ديگرى از جانب سر و
نهار او را آنقدر نيش مى زنند و مى روند تا وسط جسم بهم مى رسند همين عذاب برزخ
است كه آن را در قرآن مجيد از «وَمِنْ وُرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»

(مؤمنون، رکوع ۲) بیان فرموده اند همین سبب است که وقتی حضرت عثمان رضی الله عنه یاد قبر را می کردند اینقدر گریه می کردند که ریش مبارک ترمی شد چنانکه در بالا گذشت به همین خاطر در دعا‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله به کثرت از عذاب قبر پناه طلب کرده شده است تا مردم به کثرت این دعا را طلب کنند و گرنه خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله که معصوم بودند بر همین مبنا آن ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که قبلاً گذشت که دعا می کردم خداوند متعال عذاب قبر را به شما بشنوند ولی از ترس اینکه مبادا دفن کردن مرده‌ها را ترک کنید این دعا را نکردم.

و هر آنچه که هست مقتضای عدل است برای اینکه انسان در این عالم فقط برای عبادت خداوند متعال فرستاده شده است و خداوند متعال با تمام احسانات جانی و مالی که عطا فرموده در قرآن مجید این مطلب را هم بیان فرموده که شما در این عالم فقط برای عبادت من فرستاد شدید

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الزاریات - رکوع ۳)

و بر این هم آگاه کرده بودند که این زندگی فقط برای امتحان داده شده است که با این احسانات ما چه کاری انجام می دهید و موت برای گفتن نتیجه آن امتحان است ﴿تَبَرُّكَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (سوره ملک - رکوع ۱)

بسیار بابرکت است آن خدایی که پادشاهی بدست او است و او بر همه چیز تواناست آن خدایی که آفرید مرگ و زندگی را تا امتحان کند شما را که کدام یک از شما نیکوتر است در عمل.

وقتی که این دنیا جای امتحان است و حکمت پیدا شدن انس و جن فقط عبادت است و تمام لذات و راحت‌های دنیا و وسایل آن فقط به همین خاطر داده شده اند که بقدر ضروریات خود از آن نفع بگیرید و بعد از برآورده کردن ضرورت هر چه که ماند آنها را برای نفع خود در خزانه های خداوند متعال جمع کنید پس چقدر جای حسرت و غفلت و خساره است که ما در اینها مصروف شده و احکامات خداوند متعال را فراموش می کنیم و از این هم چشم‌های خود را بسته و توجه نکنیم که چرا به دنیا آمده ایم و این همه نعمتها چرا به ما داده شده اند، ما در چه چیزی

مصرف هستیم. اصل حسرت آن وقت می شود که مقدار زیادی سرمایه با مشقت و جان فشانی بدست آورده باشد بر خودش خرج نکرده باشد و ناگهان خودش دست خالی از این دنیا برود و همه آنها برای دیگران بمانند اگر در ما يك ذره عقل هم است پس برای يك مدت کمی. کاملاً تنها بنشینیم و بر این منظری که قابل توجه است غور و فکر کنیم که اگر همین لحظه ملك الموت بیاید پس حال من با این همه سازوسامان که ثمره محنت سالهای من است و در سالها کسب و جمع آوری کرده ام چه خواهد شد!

حضرت وهب بن منبه می گویند يك پادشاهی بود اراده کرد که مملکت خود را سیر کند و حالات آن را از نزدیک ببیند به همین خاطر لباس شاهانه را طلب کرد يك دست آورده شد پسند نکرد دومی را خواست نپسندید غرض اینکه بعد از چندین بار رد کردن بالاخره يك دست لباس بسیار زیبا و پسندیده پوشید و سواری طلب کرد يك اسب خوب و زیبا آورده شد پسند نکرد به همین ترتیب دومی و سومی را طلب کرد و آنها هم پسند نشدند وقتی آنها پسند نشد تمام اسبها را جلوی او آوردند او بهترین اسب را از میان آنها انتخاب کرده و سوار شد شیطان لعین در این وقت کبر و خود خواهی را در فکر او می دمید او با نهایت عجب و تکبر بر اسب نشست و نوکر و چاکر و سپاه پیاده حرکت کردند اما پادشاه به سبب غرور و تکبر به طرف آنها نگاه کردن را هم گوارا نمی کرد در مسیر راه با يك شخص بسیار پریشان حال با لباسهای کهنه بر خورد کرد او سلام کرد پادشاه توجه نکرد آن شخص لگام اسب را گرفت پادشاه براو فریاد زد که لگام را رها کن اینقدر جرأت پیدا کردی. او گفت من با تو کاری دارم پادشاه گفت صبر کن وقتی من از سواری پیاده شدم آنرا بگو او گفت نه الان وقت گفتن است و این را گفته لگام را از دست پادشاه کشید پادشاه گفت بگو او گفت: رازی دارم که می خواهم در گوش تو بگویم پادشاه گوش خود را نزدیک کرد او گفت من ملك الموت هستم وقت گرفتن جان تو است این را شنیده رنگ چهره پادشاه پرید و زبان به لکنت افتاد و گفت بسیار خوب به من مهلت بده تا به خانه بروم و اندکی انتظام وسایل خود را بکنم و با اهل خانه ملاقات کنم فرشته گفت اصلاً مهلت نیست اکنون تو هرگز نمی توانی منزل و وسایل خود را ببینی این را گفته روح

اورا قبض کرد او از اسب مانند چوبی پائین افتاد.

بعد از آن فرشته مرگ نزد، مسلمانی نیک و فرمان بردار رفت آن بنده نیک هم در حال سفر بود به او سلام کرد او گفت علیکم السلام ملك الموت گفت من می خواهم در گوش تو رازی بگویم آن مسلمان گفت بگو، در گوش او گفت من ملك الموت هستم او جواب داد بسیار خوب کردی که آمدی، آمدن چنین شخصی خیلی مبارك است که دوری او خیلی طولانی شده بود از انسانهایی که از من دور هستند با هیچ کسی اینقدر در شوق ملاقات نبودم که با شما داشتم فرشته گفت: شما برای آن کاری که از منزل بیرون آمده اید آنرا زود انجام بده او گفت: از ملاقات با الله ﷻ هیچ چیز و هیچ کاری محبوب تر نیست فرشته گفت: تو در هر حالی که برای خودت مُردن را پسند می کنی من در همان حال جان تو را قبض می کنم به من همین حکم داده شده که (به رضایت شما جان شما را بگیرم) آن شخص گفت بسیار خوب تو بگذار تا من وضو بگیرم و نماز بخوانم وقتی من در سجده رفتم تو روح مرا قبض کن چنانچه او وضو کرده و نماز خواند و در سجده روح او قبض شد. (احیاء).

از احسانات زیاد خداوند متعال این هم است که دختر بزرگ این حقیر، همسر عزیز و محترم مولوی محمد یوسف صاحب^۱ راد فقه از مدتی بیمار بودند و به اشاره نماز می خواندند در همین سال یعنی ۲۹ شوال ۱۳۶۶ هجری قمری در شب دو شنبه در نماز مغرب وقتی که او اشاره کرده به سجده رفت پس همانجا روح خود را به آفریدگارش تسلیم کرد. و در حالت سجده از دنیا رفت. شکر کدام احسان پروردگار را می توان بجا آورد.

ابوبکر بن عبدالله مَرْنِی می گویند که يك شخصی از بنی اسرائیل مال زیادی جمع کرده بود وقتی که موت او نزدیک شد پس پسران خود را گفت تمام مال را پیش من بیاورید فوراً تمام مال جمع کرده شد اسبها و شترها و غلام های زیادی و همه چیزهای دیگر آورده شدند او آنها را دیده با حسرت گریه می کرد که همه اینها از دست می روند در همین وقت ملك الموت پیش آمد و گفت از گریه کردن چه فائده قسم به آن ذاتی که این همه نعمتها را به تو عطا کرده همین حالا من جان تو را

۱ - حضرت مولانا یوسف "فلس سره" در تاریخ ۲۹ ذوالقعد ۱۲۸۴ هـ - ق در شهر لاهور پاکستان رحلت نمودند. انا لله وانا الیه راجعون

می گیرم او گفت: اگر اندکی مهلت داده شود تا من همه این چیزها را تقسیم کنم، فرشته گفت: افسوس است که حالا فرصت از دست رفت کاش قبل از این وقت تو تقسیم می کردی این را گفته جان او را گرفت.

يك واقعه دیگر نقل شده است يك شخص مال بسیاری جمع کرده بود و هیچ چیزی نبود که برای خود نطلییده باشد و يك قصر بسیار بزرگ و زیبایی آماده کرد که دو دروازه داشت. بر آن غلام و محافظ مقرر کرده بود بعد از آماده کردن آن قصر يك مجلس دعوتی بزرگی ترتیب داد که در آن تمام دوستان و عزیزان خود را جمع کرد و او بر يك تخت زیبا و بزرگ يك پا را بر پای دیگر گذاشته نشسته بود و مردم غذا می خوردند و او در دل خود می گفت از هر نوع اینقدر ذخیره شده است که تا چندین سال احتیاجی به خریدن چیزی نیست در این فکر و خیال بود که يك فقیری با لباسهای کهنه و پاره و در گردن کیسه ای (مانند فقیران) انداخته بود جلوی درب قصر آمد و با شدت درب زد که تا تخت او آواز رسید غلامها با سرعت بیرون آمدند که چه شخص وقت ناشناسی است؟! رفتند و از او پرسیدند چه خبر شده چه می خواهی؟ فقیر گفت آقای خود را نزد من بفرستید غلامها گفتند آقای ما نزد فقیری مثل تو می آیند؟! سائل گفت حتماً می آید. بروید به او بگوئید آنها نزد آقای خود رفتند و حال را بیان کردند ثروتمند گفت شما به او مژه این گستاخی را نچشانید؟! درهمین حال فقیر دوباره در را محکم تر زد که دربان فوراً جلو درب آمد آن فقیر گفت: به آن آقای خود بگو که من ملك الموت هستم غلام این را شنیده هوش از سرش پرید و رفت به آقای خود گفت که سائل فرشته مرگ است. از ترس از جای خود چنان پرید که خاک زیر پایش هم کنده شد و با عاجزی زیاد گفت: به او بگو در عوض من کسی دیگر را قبول کند در این هنگام فقیر داخل آمد و به او گفت: هر چه می خواهی. بکن من به غیر از قبض کردن روح تو نمی توانم بر گردم او تمام مال خود را جمع کرده و گفت بر تو لعنت خدا باد که تو و مشغولی تو مرا از عبادت مولایم باز داشت و این قدر هم وقت نداد که من در يك لحظه ای با یکسوئی و توجه پروردگار را یاد می کردم خداوند متعال به قدرت خود به مال گویایی عطا فرمود. مال گفت: چرا به من لعنت می گویی به سبب من تو نزد پادشاهان بزرگ می رسیدی،

هنگامیکه انسانهای نیک از دروازه های آنها دور کرده می شدند و به سبب من تو از زندهای زیبا و نازک لذت حاصل می کردی به سبب من تو مثل پادشاهان زندگی می کردی تو مرادر کارهای بد خرج می کردی من نمی توانستم انکار کنم اگر تو مرا در کارهای خیر خرج می کردی پس من امروز به درد تو فائده می دادم بعد از آن ملك الموت دريك لحظه روح او را قبض کرد.

وَهَبْ بِن مُنْبَةَ می گویند: يك بار ملك الموت برای قبض کردن روح يك ظالم و ستمکار بزرگ رفت که در دنیا از او ظالم تر نبود، ملك الموت به طرف او می رفت فرشته ها پرسیدند شما همیشه جانها را قبض کرده هیچ وقت بر کسی رحم کرده ای؟ او گفت: از همه بیشتر رحم بر آن زنی رحم کردم که در جنگلی تنها بود وقتی که بچه او به دنیا آمد به من حکم داده شد که جان آن زن را قبض کنم مرا بر حال آن زن و تنهایی بچه رحم آمد که حال این بچه در جنگلی که هیچ کس نیست چه می شود فرشته ها گفتند این ظالمی که تو اکنون برای قبض روح او می روی همان بچه است ملك الموت در حیرت مانده و گفت ای مولا تو پاك و مهربان هستی هر چه بخواهی می کنی.

حضرت حسن بصری می فرمایند وقتی شخصی می میرد اهل منزل او شروع به گریه می کنند پس ملك الموت بر درب آن خانه ایستاده و می گوید من رزق این را نخوردم (این رزق خود را تمام کرده بود) من عمر این را کم نکردم؛ من دوباره در این منزل می آیم و چندین بار خواهم آمد تا وقتی که همه تمام شوند حضرت حسن بصری می فرماید: قسم به خدا اگر اهل منزل در این وقت این فرشته را ببینند و یا حرفهای او را بشنوند پس مرده را فراموش کرده و در فکر خود می افتند.

یزید رُقَاشی می گویند یکی از ظالمان بنی اسرائیل در خانه خود نشسته بود و با همسر خود خلوت کرده بود در همین وقت دیدند يك شخص بیگانه از دروازه می آید آن ظالم در نهایت خشم به او حمله ور شد از او پرسید تو کیستی؟ چه کسی به تو اجازه داده است تا داخل منزل من بیایی؟ او گفت: مالك این منزل به من اجازه داده است و من آن شخص هستم که نه مرا پرده می تواند نگه دارد و نه برای رفتن در نزد پادشاهان احتیاج به اجازه دارم و نه از هیبت و ترس ظالمی می ترسم و نه از

رفتن نزد متکبر و مغروری چیزی مانع من می شود، ظالم حرفهایش را شنید و خوفزده شد و به لرزه افتاده به صورت به زمین افتاد بعد از آن با نهایت عاجزی گفت پس شما ملك الموت هستی او گفت بله من همان هستم، صاحب منزل گفت شما به من اینقدر مهلت دهید که وصیت نامه ای بنویسم فرشته گفت: وقت آن دیگر گذشت عمر تو تمام شده و نفست به آخر رسیده حالا امکان يك لحظه تأخیر هم نیست صاحب خانه پرسید شما مرا کجا می برید فرشته گفت نزد آن اعمالی می برم که جلوتر فرستاده ای (هر طور که عمل کرده باشی همانطور جایی برایت می رسد) و همانطور خانه ای که در این جهان ساخته ای به تو خواهد رسید او گفت من هیچ عمل نیکی نکرده ام و نه تا به حال برای خود منزل خوبی درست کرده ام فرشته گفت: پس تو را به طرف ﴿لَظِي ۝ نَزَاعَةُ لِّلشَّوٰی...﴾ می برم این اشاره ای به طرف آیه (سوره معارج رکوع ۱۱) می باشد که ترجمه آن این است بدون شک آن آتش اینطور شعله ور می باشد که پوست را می کشد و آن شخص را که (در دنیا از حق) روگردانده است و بی توجهی کرده است خود آن آتش صدا می زند (به طرف خود می کشد) بعد از آن فرشته جان او را گرفت و در منزل، عزا و ماتم شروع شد یکی گریه می کرد یکی فریاد می زد.

یزید رقاشی می گوید که اگر مردم می دانستند که بر مرده این وقت چه می گذرد پس بیشتر از مُردن او، آه و ناله بر این حالت که بر او می گذرد برخود می کردند. ^(۱)

حضرت سفیان ثوری می گویند هرگاه دست ملك الموت به رگ قلب میت می رسد آن وقت است که میت هیچ کسی را نمی شناسد زبان بند می شود همه چیزهای دنیا را فراموش می کند اگر در این وقت بر انسان سختی موت نبود پس به سبب شدت سختی و درد بر آنهایی که نزد او نشسته بودند شمشیر می کشید در بعضی روایات آمده است وقتی که نفس در گلو برسد در آن وقت شیطان انتهای کوشش خود را برای گمراه کردن او می کند.

در روایتی است که ملك الموت در اوقات نماز انسانها را جستجو می کند اگر شخصی را اهتمام کننده اوقات نماز بیابد پس ملك الموت در وقت مردن کلمه ضمه را به او تلقین می کند و شیطان را از او دور می کند.

مجاهد می گویند وقتی که انسان به موت نزدیک می شود در آن وقت شکلهای

معاذ بن عقیل می گوید که او در جلوی چشم او ظاهر می شود اگر نشست و برخاست او با او بیست باشد پس همان جمع به نظرش ظاهر می شود و اگر نشست و برخاست او با او بیست و پنج و فاجر باشد پس همانها پیش رویش ظاهر می شوند از حضرت یزید بن عمار صحابی که هم این نقل شده است.

ربیع بن یزید بک شخص عبادت گذار بودند که در بصره زندگی می کردند ایشان می گویند که بک شخصی نزدیک وفات بود مردم به او گفتند «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» می دادند ولی از زبان او بیرون می آمد که (بک لبوان شراب) تو هم بنوش مرا هم بنوش تو هم بنوش مرا هم بنوشان در اهواز هم شخصی وقت مردن مردم او را می دادند «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» می دادند او می گفت ده ده درهم و بازده بازده درهم و بازده دوازده درهم.

در مقابل این آن کسانی که در دنیا آمادگی موت و یاد آن را کرده و برای آن کفایت انجام داده باشند برای آنها مرگ هدیه الهی است چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید که مرگ تحفه مؤمن است.

وقتی که وفات حضرت بلال رضی الله عنه نزدیک شده بود همسر ایشان می گفت: ای حزنه ای افسوس که شما می روید او می گفت «و احزنه عدا نفی الحاجة حفا و حزنه» چقدر جای لطف است. چقدر جای خوشحالی است که فردا دوستان خود ملاقات می کنیم با رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیدار می کنیم و با دوستان دیدار می کنیم.

وقتی که انتقال حضرت معاذ رضی الله عنه نزدیک شد فرمودند ای خدا تو می دانی که من خواستم در دنیا بیشتر بهانم ولی نه به این خاطر که با دنیا محبت داشتم و نه به این خاطر که در اینجا نهرها و باغها بسازم بلکه به این خاطر می خواستم تا در شهر مدینه گرم لذت تشنگی روزه را بچشم و (بخاطر دین) اوقات خود را در مشقت بگذرانم و در حلقه های ذکر تو شریک شوم.

وقتی که وفات حضرت سلمان رضی الله عنه نزدیک شد شروع به گریه کردند کسی گفت: ای گریه می کنی اینکه گریه ندارد شما رفته و با رسول اکرم صلی الله علیه و آله ملاقات می کنید وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله در آن حالی شد که از شما خشنود بودند فرمودند من به از

ترس مرگ گریه می کنم و نه هم از ترس از دست رفتن دنیا، بلکه از این گریه می کنم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله، با مایک عهده کرده بودند که استفاده گرفتن ما از دنیا فقط همان اندازه باشد که توشه مسافر است من نتوانستم این عهد را وفا کنم. اما بعد از وفات وقتی که وسایل منزل او را نگاه کردند همه از ده درهم کمی بیشتر بود این بود همه آن ثروت که به سبب زیادتى آن گریه می کردند - بعد از این کمی خوشبویی مُشک طلب کردند و به همسر خود گفتند این را در آب خیس کن و بر بستر من پاش نزد من اینطور جماعتی می آیند که نه انسان هستند و نه جن. (اتحاف)

و قتیکه لحظه وفات حضرت عبدالله بن مبارک رسید ایشان خندیدند و فرمودند ﴿لَمَثَلُ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ مردم برای اینطور چیزها باید کار کنند (شاید کمی از لذتها و خوشیهای آنجا به نظرش آمده باشد) و نیز وقتی وفاتشان نزدیک بود ایشان به غلام خود که نامش نصر بود فرمودند سر مرا به زمین بگذار او شروع کرد به گریه ایشان پرسیدند گریه برای چه است نصر گفت شما اینقدر در راحتی ها زندگی می کردید حالا مثل فقیرها سر را بر زمین گذاشته می میرید فرمودند: خاموش باش من از خداوند متعال خواسته بودم که زندگی من مانند ثروتمندان و امیران باشد و موت من مانند فقیران باشد.

عطاء بن یسار می گویند وقت وفات شخصی نزدیک بود شیطان نزد او آمد و گفت تو از من نجات حاصل کردی (تو از قدرت من بیرون رفتی) او گفت که من تا الآن هم از شر تو اطمینان پیدا نکردم.

جریری می گویند من وقت وفات حضرت جنید^۲ نزدشان حاضر بودم ایشان قرآن شریف می خواندند کسی عرض کرد این (وقت ضعف است) چه وقت تلاوت است؟ فرمودند: برای تلاوت کدام وقتی از این بهتر است که اعمال نامه من این وقت در حال بسته شدن است.

از حضرت جنید^۲ کسی پرسید که حضرت ابو سعید خزاز^۳ از موقع وفات خیلی خوشحال بودند سببش چه بود؟ فرمودند اگر در آن وقت از شوق روح ایشان پرواز می کرد باز هم بعید نبود.

از حضرت ذوالنون مصری^۴ در وقت وفات کسی پرسید اگر چیزی می خواهید؟ یا

آرزویی دارید؟ بگوئید! فرمودند فقط همین خواهش، (تمنا) را دارم که قبل از مردن معرفت پروردگارم حاصل شود.

شخصی می گوید من نزد ممشاد دینوری^۱ نشسته بودم که فقیری آمد و گفت: آیا در اینجا جای پاک و صافی هست که کسی بمیرد ایشان به طرف جایی اشاره کردند که در آنجا چشمه آبی هم بود او نزدیک رفت وضو گرفت و نماز خواند بعد از آن پاهای خود را دراز کرد، خوابید و فوت کرد.

فاطمه خواهر ابوعلی رود باری^۲ می گوید وقتی که وفات برادرم نزدیک شد سر ایشان بر زانوی من بود ایشان چشمان خود را باز کرده فرمودند دروازه آسمان باز کرده شد و بهشت مزین شده و گوینده ای چنین می گوید که ای ابوعلی! اگرچه تو آرزوی درجه ای به این بزرگی را نداشتی ولی ما تو را به این درجه بزرگ رساندیم سپس ایشان دوشعر را خواندند که ترجمه اش این است.

قسم به حق بودن تو که من هرگز به طرف غیر تو (با نگاه محبت) چشم ندوخته ام من می بینم تو مرا با چشمهای بیماری بی قرار می کنی و با آن رخساره هایی که به سبب حیا سرخ شده اند.

در وقت وفات حضرت جنید بغدادی^۳ کسی کلمه شهادت ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ را خواند سپس فرمودند من این کلمه را هرگز فراموش نکردم که حالا یاد کنم.

حضرت جعفر بن نصیر^۴ از بکران دینوری^۵ خادم حضرت شبلی^۶ پرسیدند شما وقت انتقال حضرت شبلی^۷ چه منظره ای دیدید او گفت ایشان فرمودند که از طرف من به اندازه یک درهم بر کسی ظلم شده بود من از طرف او چندین هزار درهم صدقه کرده ام مگر در دل من تا به حال سنگینی آن درهم است که چرا بر دمه من ماند بعد از آن فرمودند مرا وضو بدهید من او را وضو دادم و خلال کردن در ریش را فراموش کردم و خود شان بر اثر ضعف نتوانستند بکنند زبان بند شده بود دست مرا گرفته و در ریش خود داخل کردند و انتقال فرمودند جعفر^۸ این را شنیده شروع به گریه کرد و گفت کسی که در این حالت هم از او ادب شریعت و یک مستحب ترك نشود در باره او چه می توان گفت؟

بزرگی در حالت وفات بودند همسر او گریه می کرد ایشان فرمودند چرا گریه

می کنی او گفت از جدایی شما گریه می کنم فرمودند برای خود گریه کن من برای چنین روزی (یعنی در شوق و انتظار این روز) از چهل سال پیش گریه می کنم.

از حضرت کتانی^۲ در وقت وفاتش کسی پرسید که اعمال شما در روز چه چیزهایی هستند فرمودند اگر وقت وفات من نزدیک نمی بود نمی گفتم از چهل سال است که من دروازه دل خود را حفاظت می کنم وقتی غیر الله اراده داخل شدن در آن را می کند من دروازه را می بندم.

حضرت مُعْتَمَر^۳ می گویند من وقت انتقال حکم^۴ که (یک امیر بود) نزد او بودم و دعا می کردم که خداوند متعال سختی موت او را آسان بفرماید که در این شخص خویها بود من عادات خوب او را حساب کرده دعا می کردم حکم^۵ بیهوش شدند و قتیکه به هوش آمدند گفتند این کلمات را چه کسی می گفت مُعْتَمَر^۶ فرمودند: من می گفتم حکم^۷ گفت که ملک الموت علیه السلام می فرماید من با هر شخص سخی به نرمی رفتار می کنم این را گفته روح حکم^۸ پرواز کرد.

وقت وفات حضرت مُمَشَاد دینوری^۹ یک بزرگی در نزدشان نشسته بودند و برای ایشان دعا می کردند که به بهشت برسند حضرت مُمَشَاد^{۱۰} خندیدند و فرمودند: سی سال است که بهشت با تمام زینتهای خود از مقابل نظرم می گذرد من یک بار او را خوب نگاه نکردم (من مشتاق مالک بهشت هستم) (احیاء)

وقت وفات حضرت عمر بن عبدالعزیز^{۱۱} نزد یک بود یک طبیب در خدمتشان حاضر شد و گفت که به امیر المؤمنین زهر داده شده است به همین خاطر من بر زنده ماندن ایشان اطمینان ندارم. حضرت عمر بن عبد العزیز^{۱۲} فرمودند: شما باید بر زندگی آن شخصی که به او زهر هم داده نشده اعتماد نداشته باشید. طبیب پرسید آیا شما خودتان می دانستید که به شما زهر داده شده؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز^{۱۳} فرمودند من در همان وقت فهمیدم که این زهر در شکم من رفته بود طبیب گفت که شما علاج این را بکنید وگرنه جان خود را از دست می دهید فرمودند جان من نزد کسی می رود یعنی پروردگار من از همه آنهایی که نزدشان بروم بهتر است. قسم به خدا اگر من بدانم که کنار گوش من چیزی گذاشته است که شفای من در آن هست من دست خود را بطرف آن دراز نخواهم کرد سپس فرمودند ای الله! عُمر را برای ملا

قات، خود بپذیر و بعد از چند روز وفات کردند.

مِیْمُون بن مهران^۱ می گویند: حضرت عمر بن عبد العزیز^۲ در آن زمان به کثرت دعای موت را می کردند کسی گفت اینطور نگوئید که خداوند متعال به سبب شما بسیاری از سنّهای (رسول اکرم ﷺ) را زنده کرده است و بسیاری از بدعتها (که در شریعت داخل شده بود) از بین برده است فرمودند: آیا من مانند بنده صالح (حضرت یوسف علیّه السلام) نباشم که ایشان این دعا را کرده بودند «رَبِّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّ الْحَقِّي بِالْمَعْلُومِ» (سوره یوسف - رکوع ۱۱) ای الله! مراد حالت اسلام موت عطاء فرما و با صالحین ملحق کن در وقت وفات عمر بن عبد العزیز، مسلمة عرض کرد که آن مبلغی که شما برای کفن داده بودید از آن يك پارچه معمولی (وساده ای) خریده شده اجازه فرمائید مبلغ را اضافه کنیم. فرمودند که آن را نزد من بیاورید پارچه را بخدمت ایشان آوردند نگاه کوتاهی بر آن انداخته سپس فرمودند اگر پروردگارم از من خشنود باشد پس فوراً به من از این کفن بهتری می رساند و اگر پروردگارم ناراض باشد پس هر کفنی که باشد آن با شدت دور می شود و عوض آن کفنی از آتش جهنم بر تن می شود سپس فرمودند مرا بنشانید در حال نشسته فرمودند ای الله (آن چیزهایی) که تو مرا حکم (انجام آنرا داده بودی من نتوانستم انجام دهم و از آن (چیزهایی) که تو مرا منع فرمودی از من در آنها نافرمانی شد اما «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» را گفتند بعد از آن وفات فرمودند در این وقت این را هم فرمودند که من يك جماعتی را می بینم نه انسان هستند و نه جن.

در روایتی است وقتی که وفاتشان نزدیک شد همه را از نزد خود دور کردند و گفتند اینجا کسی نماند همه بیرون رفتند مردم از شکاف درب نگاه کردند پس ایشان می فرمودند خیلی مبارك است آمدن اینهایی که نه انسان هستند و نه جن سپس این آیه مبارکه که در رکوع آخر سوره قصص است تلاوت فرمودند «تِلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَى...» که در آن خداوند متعال می فرمایند که «این منزل آخرت را ما برای آن اشخاص آماده می کنیم که در دنیا نه بزرگی می خواهند و نه فساد» (تخاف)

بزرگی می گوید که من از خداوند متعال این دعا را خواستم که اهل قبرستان را به من نشان دهند در يك شب خواب دیدم که گویا قیامت بر پا شده است و مردمان

از قبرهای خود بیرون می آیند من آنها را دیدم که کسی بر سُنْدُس (که يك نوع خاص ابریشم اعلا می باشد) خوابیده است و شخصی بر ابریشم قرار دارد و کسی بر تخت بلندی نشسته است. کسی در بین گلهاست، کسی می خندد کسی می گرید من گفتم ای الله! اگر همه اینها هم در يك حالت می بودند چقدر خوب می بود! شخصی از آن مرده ها گفت این به سبب تفاوت در اعمال است آنهایی که بر سُنْدُس نشسته اند عادات و اخلاق خوب داشتند و آنهایی که بر ابریشم نشسته اند شهداء هستند و آنهایی که در میان گله ها هستند به کثرت روزه می گرفتند و آنها که می خندند توبه کنندگانند و آنانکه می گریند گنهکاران هستند آنانکه مراتب اعلا داشتند (این غالباً برای آنهایی که بر تختهای بلند نشسته اند) همان کسانی هستند که بخاطر خداوند متعال با یکدیگر محبت می کردند. (روزی)

شخصی کفن دزد بود او قبرها را شکافته و کفنها را می دزدید او قبری را باز کرد دید در آن شخصی بر تخت بزرگی نشسته و قرآن شریف در جلوی خود گذاشته تلاوت می کند وزیر تخت او نهری جاری است، آن کفن دزد در چنان وحشتی افتاد که بیهوش شده مردم او را از قبر بیرون آوردند و بعد از سه روز بیهوش آمد. مردم قصه را پرسیدند او تمام جریان را تعریف کرد بعضی مردم آرزوی دیدن آن قبر را کردند از او پرسیدند کدام قبر بود او هم اراده کرد که قبر را به آنها نشان بدهد شب، صاحب قبر را به خواب دید که می گوید اگر تو قبر مرا نشان دادی در اینطور بلاهایی گرفتار می شوی که هرگز از یاد تو نرود او عهد کرد که نمی گویم. (روزی)

شیخ یعقوب سنوسی^۱ می گویند: نزد من يك مرید آمد و گفت که من فردا وقت ظهر می میرم چنانچه روز بعد در وقت ظهر در مسجد الحرام آمد طواف کرد و قدری دور رفته آنجا وفات یافت من او را غسل داده دفن کردم. وقتی که او را در قبر گذاشتم پس او چشمها را باز کرد من گفتم که بعد از مردن هم زنده ای! گفت بله من زنده هستم و هر کس عاشق خدا باشد زنده می ماند. (روزی)

بزرگی می گویند: من يك مریدی را غسل می دادم او انگشت شست مرا گرفت من گفتم انگشت مرا رها کن من می دانم تو نمرده ای بلکه از يك مکان به مکان دیگر انتقال کرده ای او انگشت مرا رها کرد.

شیخ ابن الجلال بزرگی مشهور هستند ایشان می فرمایند: وقتی که پدر من انتقال یافت او را برای غسل دادن بر تخت گذاشتم تبسم کردند غسل دهندگان او را رها کردند هیچ کسی جرأت نکرد که او را غسل دهد يك بزرگی دیگر که دوست او بود آمد و ایشان را غسل داد. (روض)

الغرض نویسنده کتاب (روض) بسیار واقعات چنین اشخاص خدا دوست را می نویسد که از آن معلوم می شود آنها در وقت مردن و بعد از مردن بسیار خوش و خندان و خوشحال و در عین لذت بودند حافظ بن عبدالبرّ هم در (کتاب) استیعاب بعضی واقعات صحبت کردن بعد از مردن را ذکر کرده اند. در زندگی نامه حضرت زید بن خارجه رضی الله عنه می نویسد که در این اختلاف نیست که ایشان بعد از مردن صحبت کردند همینطور از بعضی دیگر صحابه کرام رضی الله عنهم هم نقل شده است.

در غزوه مؤنه وقتی که صحابه کرام رضی الله عنهم می خواستند برای جنگ بروند مردم این دعا را کردند که اینها به سلامتی و خیر بر گردند به این خاطر حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه در این وقت سه شعر خواندند که مطلبشان این است من بجای برگشتن این آرزو را دارم که خداوند متعال مرا مغفرت بفرماید و به همراه مغفرت اینطور شمشیری به سرم بخورد که سرم را دو نصف کند یا اینطور نیزه ای در شکم فرو رود که روده ها و جگر مرا پاره کند وقتی که به میدان جنگ رسیدند تعداد این حضرات سه هزار (نفر) بود آنجا رسیدند معلوم شد که لشکر دشمن دویست هزار نفر است بخاطر این در میان صحابه مشوره شد که اول به رسول اکرم صلی الله علیه و آله اطلاع این حالت داده شود بعد از آن اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله دستور دادند پس جنگ را شروع می کنیم وقتی که به حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه اطلاع رسید که چنین مشوره ای می شود ایشان آمدند و گفتند شما مردم عجیبی هستید درباره آن چیزی که در آرزویش بیرون آمده بودید مشوره می کنید شما که فقط در طلب شهادت بیرون آمده اید ما هرگز با اعتماد بر اسلحه و قوت و تعداد، جنگ نکرده ایم ما همیشه فقط با قوت اسلام جنگ کرده ایم بلند شوید و به میدان بروید از دو حال خالی نیست یا غلبه و فتح یا شهادت و برای ما همه عزت هستند حرفهای ایشان را شنیده و همه برای جنگ آماده شدند.

جنگ شروع شد رسول اکرم صلی الله علیه و آله وقت حرکت زید بن حارثه رضی الله عنه را امیر مقرر

کرده و ارشاد فرمودند که اگر ایشان شهید شدند پس حضرت جعفر بن ابی طالب علیه السلام امیر شوند اگر ایشان هم شهید شدند پس عبدالله بن رواحه رضی الله عنه امیر شوند اگر ایشان هم شهید شدند پس آنوقت مسلمانان با مشوره هر کسی را می خواهند امیر مقرر کنند چنانکه در میدان جنگ وقتی که حضرت زید رضی الله عنه و بعد از آن حضرت جعفر رضی الله عنه شهید شدند پس مردم حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه را صدا زدند ایشان در يك گوشه از لشکر بودند در دستشان يك تکه گوشت بود و سه روز بود که هیچ چیز نخورده بودند کسی آمد و گفت که حضرت جعفر رضی الله عنه شهید شدند حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه نفس خود را ملامت کرد که تو در دنیا مشغول هستی (غذا می خوری؟!) این را گفته قطعاً گوشت را انداختند و پرچم را در دست گرفته پیش رفتند کسی از کفار حمله کرد انگشت دستشان قطع شد بر این سه شعر خواندند که مطلب آنها این است.

تو فقط يك انگشت هستی که خون آلود شدی غیر از آن چه شد این هم در راه خدا رفته که خود يك نعمت بزرگی است.

ای نفس! این را بدان که اگر تو شهید نشوی همینطور هم می میری، مرگ که به هر حال حق است نگاه کن آن چیزی را که تو تمنا می کردی یعنی شهادت پیش آمده اگر تو مانند دو دوست قبلی خود حضرت زید رضی الله عنه و حضرت جعفر رضی الله عنه کاری انجام دهی پس هدایت یافته می شوی و اگر تو قدری از آنها عقب بمانی پس تو بد بخت می شوی. سپس به دل خود گفتند که تو در این وقت چه فکر می کنی؟ اگر به فکر زن هستی پس زن را سه طلاق و اگر خیال غلامها می آید پس همه آنها آزاد هستند، اگر باغ در فکر می آید پس آن در راه خداوند متعال صدقه است.

ای نفس! آیا تو جنت را دوست نداری؟ قسم به خدا تو حتماً به طرف آن می روی به خوشنودی یا بزور. تو مدت زیادی با اطمینان گذراندی حال چه فکر می کنی؟ حقیقت خود را فکر کن تو يك قطره نطفه بودی غرض بعد از این گفته ها حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه پیش رفته و شهید شدند. در حکایات صحابه این قصه با تفصیل گذشته است. و از این نوع قصه های دیگری هم گذشته اند.

حضرت سفیان بن حارث رضی الله عنه پسر عموی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودند وقت وفاتشان اهل منزل شروع به گریه کردند ایشان فرمودند: بر آن شخص گریه نکنید که بعد از

اینکه اسلام آورد نه از زبان لفظ خطایی بیرون آورده و نه هیچگاه با بدن خطایی انجام داده موت این شخص برای او خوشحالی و شادمانی است.

صنابحی می گویند که وقت وفات حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ من آنجا بودم مرا گریه گرفت فرمودند: چرا گریه می کنی؟ قسم به خدا اگر در قیامت از من گواهی طلب کنند پس من برای تو بهترین گواهی را خواهم داد و اگر به من اجازه سفارش برسد برای تو سفارش خواهم کرد و تا جائیکه توان من باشد به تو نفع خواهم رساند. بعد از آن فرمودند هر قدر احادیث که من از رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم شنیده بودم و آنها برای شما نفعی داشتند به شما رساندم. علاوه از یک حدیث که اکنون بیان می کنم و آن هم در وقتی که من از این جهان در حال رفتن هستم. من از رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم شنیدم که هر شخصی گواهی «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» را بدهد بر او آتش جهنم حرام است.

وقت وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دخترشان گریه می کردند، فرمودند: دخترم گریه نکن دخترشان عرض کرد: اگر بر وفات شما گریه نکنم پس بر وفات چه کسی گریه کنم؟ فرمودند: در این وقت بیرون آمدن جان خودم از بیرون آمدن جان هر کسی محبوب تر است حتی که بیرون آمدن جان این مگس را هم به اندازه ای که بیرون آمدن جان خود را دوست دارم نمی پسندم (پس وقتی که موت برایم اینقدر محبوب است پس تو چرا برای این گریه می کنی) بعد از این به حمران گفتند (البته این ترس ضرور است) که مبادا وقت موت اسلام از دست من برود.

وقتی وفات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرا رسید فرمودند که جُبه مرا بیاورید وقتی که آن را آوردند خیلی پوسیده و کهنه بود فرمودند که مرا در آن کفن کنید در جنگ بدر همین جُبه بر تن من بود.

وقتی که وفات عبدالله بن عامر بن کریر رضی اللہ عنہ نزدیک شد در حال نزع بودند حضرت عبدالله بن زبیر رضی اللہ عنہ و حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ نزد ایشان رفته بودند به خویشان و ندان خود گفت نگاه کنید این دو برادر من روزه هستند اینطور نشود که به سبب مرگ من در افطار کردن و غذای آنها تأخیر شود. حضرت عبدالله بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمودند که اگر تو را از اکرام و سخاوت چیزی می توانست باز دارد پس درد و سختی

جان کندن می توانست باز دارد اما اینهم مانع (سخاوت) تو نشد. درحالی انتقال ایشان شد که پیش مهمانان غذا گذاشته شده بود.

حضرت عمرو بن اوس می گویند: وقتی که غنّه بن ابی سفیان رضی الله عنه وفات فرمودند من نزد ایشان رفتم درحالت جان کندن بودند فرمودند که من برای تو درحال رفتن حدیثی بیان می کنم که خواهر من ام حبیبّه به من بیان کرده بود ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که هر شخصی به خاطر خشنودی الله (یعنی با اخلاص) دوازده رکعت نماز چاشت را روزانه بخواند خداوند متعال برای او در بهشت قصری می سازد. (این است شوق و علاقه اشاعت دین و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله که موت هم مانع از آن نمی شود)

وقتی که محمد بن منکدر درحال وفات بودند شروع به گریه کردند کسی پرسید: گریه برای چیست؟ فرمودند: من به این خاطر گریه نمی کنم که از من گناهی سرزده است من موافق علم خود در زندگی اصلاً گناهی نکرده ام البته بر این گریه می کنم که مبادا اینطور سخنی گفته باشم که من آن را به خیال خود سبک و معمولی شمرده باشم و آن نزد خداوند متعال سخن بزرگی باشد سپس آیه قرآن مجید «وَبَدَّ إِلَهُم مِّنَ اللَّهِ مَالَهُمْ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ» (زمر- رکوع ۵) را تلاوت نمودند که ترجمه اش این است "برای آنها از طرف خداوند متعال آن چیزی ظاهر شد که آنها گمان آن را هم نداشتند". بعد از خواندن این آیه فرمودند: فقط من از این می ترسم که مبادا اینطور سخنی گفته باشم که گمان و خیال آن هم نباشد.

وقت وفات عامر بن عبد قیس نزدیک شد گریه می کردند کسی گفت شما با این همه مجاهده زیاد باز هم گریه می کنید؟ فرمودند من نه از ترس مرگ گریه می کنم نه از حرص و طمع دنیا به این خاطر ناراحت هستم که من آن روزه گرفتن روزهای گرم و تهجد آخر شبهای زمستان را از دست می دهم.

وقتی که وفات حضرت حسن رضی الله عنه نزدیک شد چند نفر درخدمتشان حاضر بودند آنها عرض کردند که در این لحظات آخر نصیحتی بفرمائید ایشان فرمودند سه نصیحت می کنم آنها را شنیده از اینجا بروید و مرا بگذارید به آنجایی که می خواهم تنها بروم سپس فرمودند:

- ۱- هر کاری را که به دیگران حکم می کنید اول خودتان عمل کردن بر آن را شروع کنید.
 - ۲- از هر چیز دیگران را منع می کنید اول خودتان را از آن باز دارید.
 - ۳- هر قدم شما یا برای شما نفع می رساند (که به طرف بهشت می رودید) یا ضرر می رساند (که به طرف جهنم می روید). به همین خاطر وقت حرکت دادن هر قدم این فکر را بکنید که کجا می روید. (جنت یا جهنم)
- وقتی که وفات حضرت ربیع[ؓ] نزدیک شد دخترشان گریه می کرد فرمودند دخترم جای گریه کردن نیست اینطور بگو که امروز چقدر روز خوشحالی است که در آن به پدر من چیزهای زیادی نصیب خواهد شد.
- وقتی که انتقال حضرت مکحول شامی[ؓ] نزدیک شد می خندیدند کسی پرسید این وقت خندیدن است؟ فرمودند: چرا نخندم آن وقتی آمده است که از آنچه می ترسیدم برای همیشه جدا می شوم و به زودی به (طرف آن ذاتی) می روم که امیدهایم به او وابسته است.
- وقتی که حضرت حسان بن سنان[ؓ] در حال وفات بودند کسی پرسید شما خیلی ناراحت هستید فرمودند: ناراحت که هستم اما چه جای ذکری از ناراحتی برای مؤمن است در آن زمانیکه او امید ملاقات با خداوند متعال را داشته باشد و بر او خوشی آن ملاقات غالب باشد.
- وقتی که وفات ابن ادریس[ؓ] آمد دخترشان گریه می کرد فرمودند جای گریه نیست من در این خانه چهار هزار بار قرآن مجید را ختم کرده ام.
- حسن بن حی[ؓ] می گویند: در همان شی که وفات برادر من علی[ؓ] قریب شد ایشان مرا صدا زده، آب طلب کردند من تازه به نماز مشغول بودم فوراً سلام داده و برای ایشان آب بردم ایشان فرمودند من نوشیدم من پرسیدم از کجا نوشیدید؟ در خانه به جز من و شما کسی نیست فرمودند: حضرت جبرئیل[ؑ] همین حالا آب آورده و مرا نوشانیدند و رفتند و فرمودند: تو و برادر تو از آن کسانی هستید که خداوند متعال بر آنها انعام فرموده اند (این اشاره ای است به طرف يك آیه مبارکه قرآن مجید که در رکوع نهم سوره نساء است «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ...» که ترجمه آن این است «کسانی که اطاعت خداوند متعال و رسول او را می کنند همانهایی هستند که

خداوند متعال بر آنها انعام فرموده اند از نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین.

حضرت عبدالله بن موسی می گویند انتقال حضرت علی بن صالح شد من به سفر رفته بودم وقتی که از سفر برگشتم نزد برادر شان حسن بن صالح برای تعزیت رفتم آنجا که رفتم به گریه افتادم او گفت که قبل از گریه چگونگی انتقال او را گوش کن که چطور پر لطف است، وقتی که سختی جان کندن بر او شروع شد از من آب خواست من بر ایشان آب آوردم گفتند من نوشیدم گفتم: چه کسی به شما آب نوشاند گفت: رسول اکرم ﷺ با جمع بسیاری از فرشته ها تشریف آورده بودند و مرا آب نوشاندند من فکر کردم شاید در بیهوشی می گوید به همین خاطر من پرسیدم که جمع فرشته ها چگونه بودند، گفت بالا به پائین و دست بر روی دست يك دیگر گذاشته و نشان داد اینطور بودند.

وقتی که انتقال حضرت ابوبکر بن عیاش نزدیک شد خواهر شان گریه می کرد گفتند خواهر جای گریه نیست برادر تو در این خانه و در آن گوشه دوازده هزار بار قرآن مجید را ختم کرده است.

عمرو بن عئید می گویند که ابو شعیب صالح بن زیاد مریض بودند من برای عیادت ایشان رفتم در حال سكرات موت بودند گفتند: به شما خوشخبری بدهم که من در اینجا يك شخص بیگانه که چهره اش آشنا نیست می بینم از او پرسیدم شما کی هستید؟ گفت: من ملك الموت هستم من گفتم که وقت مرگ با من به نرمی رفتار کنید او گفت به من همین حکم رسیده که با توبه نرمی رفتار نمایم.

فرزند امام احمد بن حنبل می گویند که من وقت وفات پدرم پهلویان نشسته بودم پارتی ای در دست داشتم تا بعد از وفات فک (دهان) او را به بندم ایشان بی هوش می شدند ما فکر می کردیم که وفات کرده اند ولی دوباره به هوش می آمدند و در آن وقت می گفتند هنوز نه، هنوز نه، وقتی که بار سوم همین صورت پیش آمد من از ایشان پرسیدم شما چه می گوئید؟ فرمودند: فرزندم شما که نمی دانید شیطان ملعون نزد من ایستاده و در حالت ناراحتی و خشم انگشت خود را در دهان خود گرفته و می گوید که احمد تو از دست من بیرون رفتی من به او می گویم هنوز نجات نیافته ام (تا وقتی که جان بیرون نرود از تو اطمینان نیست)

وقتی که وفات حضرت آدم بن اییاس رسید در دو چادر پیچیده دراز کشیده بودند و قرآن مجید می خواندند وقتی تلاوت را تمام کردند گفتند: من با شما محبت دارم و به واسطه آن عرض می کنم که با من به نرمی رفتار کرده شود به خاطر همین روز، امید های من به شما وابسته بودند سپس ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ گفته روح شان پرواز کرد. مسلم بن عبد الملك وقت وفات خود گریه می کردند کسی سبب گریه را پرسید فرمود: من از ترس مرگ گریه نمی کنم من به خداوند متعال اعتماد کامل دارم به این خاطر گریه می کنم که سی بار در جهاد شرکت کردم اما شهادت نصیبم نشد و امروز مثل زنها بر روی بستر جان می دهم.

ایاس بن قتاده عبّسی يك روز در آئینه نگاه کردند بر سر خود موی سفیدی دیده گفتند بعد از آمدن موی سفید غیر از فکر آخرت در کار دیگری نباید مشغول باشی الان وقت جدا شدن از دنیا آمده، بعد از آن مجاهده زیادی شروع کردند يك بار بعد از نماز جمعه از مسجد بیرون می آمدند به طرف آسمان نگاه کرده و گفتند آمدنت مبارك من خیلی انتظار تو را می کردم سپس به همراهان خود گفتند: وقتی که من مُردم مرا در مَلْحُوب (نام جایی است) برده دفن کنید بعد از آن روح شان پرواز کرد و افتادند.

وقتی وفات ابراهیم بن هانی شاگرد حضرت امام بن حنبل نزدیک شد از فرزند خود اسحاق پرسیدند آیا آفتاب غروب کرده ایشان گفتند تا به حال نه اما پدر جان در بیماری سخت اجازه افطار کردن روزه فرض هم هست. روزه شما که نفلی است روزه را افطار کنید. فرمودند صبر کن بعد از این (معلوم نیست چه چیزی را دیده) فرمودند: برای چنین چیزهایی انسان باید عمل نیک انجام دهد (این اشاره به سوی آیه رکوع ۲ والصفات در قرآن مجید است که در آن ارشاد خداوند متعال است "یشک همین است کامیابی بزرگ برای حاصل کردن چنین کامیابی باید عمل کنندگان عمل کنند") بعد از این روحشان پرواز کرد.

ابو حکیم حیری نشسته چیزی را می نوشتند قلم را گذاشته گفتند اگر نام همین موت است پس قسم به خدا موت بسیار خوبی است این را گفته وفات کردند.

وقتی که وفات ابوالوفاء بن عقیل نزدیک شد اهل منزل شروع به گریه کردند

فرمودند پنجاه سال است که من این را دور می‌کنم حالا تا کی دور کنم؟! اکنون شما مرا بگذارید تا من او را بخاطر آمدنش تبریک بگویم.

امام غزالی که کتاب احیاء العلوم ایشان مشهور است روز دو شنبه وضو گرفتند و نماز صبح را خواندند سپس کفن خود را خواستند آن را بوسیده و بر چشمهای خود گذاشته فرمودند برای حاضر شدن در خدمت پادشاه یا خوشحالی تمام حاضر هستم این را گفته روی خود را بطرف قبله و پاها را دراز کردند و خوابیدند و در همان حال وفات کردند.

ابن الجوزی می‌گویند وقتی که وفات استاد من أَبُو بکر بن حسیب نزدیک شد شاگردان عرض کردند وصیتی بفرمائید فرمودند شما را به سه چیز وصیت می‌کنم

۱- خوف خداوند متعال،

۲- در تنهایی مراقبه با خداوند متعال،

۳- ترس آن چیزی که برای من پیش آمده (یعنی موت) شصت و یک سال از عمر من گذشته است لیکن گویا من دنیا را ندیده‌ام (اینقدر زود گذشت) سپس به یکی که نزدیکشان نشسته بود گفت نگاه کن که عرق بر پیشانی من آمده یا نه. گفت بله آمده. ایشان فرمودند شکر خدا این علامت موت با ایمان است (چنانکه که در حدیث آمده).

وقتی که وفات أَبُو الوقت عبدالأول شاگرد امام بخاری نزدیک شد آخرین کلمه ای که از زبانشان بیرون آمد این بود

﴿يَا أَيُّهَا قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَرَّلَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ﴾ (سوره یس- رکوع ۲)

ترجمه اش این است "کاش قوم من این را می‌دانست که پروردگار من مرا بخشید و در انسانهای معزز و مکرم شامل کرد".

مُحَمَّد بن حَامِد می‌گویند من وقت وفات أَحْمَد بن خَضْرَوِيَّة نزدشان نشسته بودم ایشان در حال جان کندن بودند نود و پنج سال عمر داشتند شخصی از ایشان مسئله ای پرسید در چشمهایشان اشک حلقه زده و فرمودند پسر من نود و پنج سال است که در کوشش باز کردن يك دروازه هستم اکنون دارد آن دروازه باز می‌شود در فکر هستم که با سعادت باز می‌شود یا با بدبختی در این وقت که فرصت جواب است

در همین وقت طلبکار هایشان خبر وفات ایشان را شنیده جمع شدند هفتصد دینار قرض دار بودند فرمودند: ای الله! شما گرو گذاشتن را به این خاطر حکم شریعت قراردادده اید که طلبکاران مطمئن باشند من تا الآن مورد اطمینان این مردم بودم اکنون که می‌خواهی اطمینان این مردم را ببری قرضشان را اداء کن در همان لحظه کسی درب رازد و گفت: طلبکاران احمد کجا هستند و همه قرضها را حساب کرده اداء نمود و رفت. و روح احمد هم پرواز کرد.

بزرگی در حالت وفات بودند خادم خود را گفتند: هر دو دست مرا ببند و صورت مرا بر زمین بگذار سپس گفت که وقت کوچ آمده است من نه از گناه پاك هستم و نه عذری دارم که آن را پیش کنم نه طاقتی و قدرتی وجود دارد که از آن مدد بخواهم برای من فقط تو هستی همین را تکرار می‌کردند که فریادی زده و انتقال شدند. از غیب ندا آمد این بنده نزد مولای خود عاجزی کرد و آن ذات قبول کرد.

شخصی می‌گوید که فقیری در حال جان کندن آه سردی کشید. مگسها بر چهره او بسیار می‌نشستند. مرا رحم آمد من نزد ایشان نشسته و مگسها را دور کردم او چشمان خود را باز کرد و گفت که سالهاست در کوشش این وقت خاص مشغولم. در تمام عمر باوجود کوشش زیاد نصیبم نشد اکنون آن لحظه رسیده است پس تو آمدی و در وسط مزاحم شدی برو کار خود را بکن خدا به تو خیر دهد.

أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ می‌گویند که من نزد ابو بکر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعد از صبح حاضر شدم او گفت: ای الله! تو مرا تا کی در این دنیا نگه میداری هنوز وقت ظهر نشده بود که وفات یافتند.

حضرت مکحول شامی مریض بودند شخصی نزد ایشان رفته و گفت خداوند متعال شما را صحت عطاء فرماید فرمودند: هرگز نه رفتن نزد آن ذاتی که از او فقط امید خیر است. از ماندن نزد چنین مردمانی که از بدی آنها هیچ وقت اطمینان نیست برای من بهتر است.

أَبُو عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ می‌گویند: فقیری روز عید نزد من آمد خیلی آشفته و رنجور بود و لباس کهنه‌ای پوشیده بود به من گفت: اینجا جای صاف و پاکی وجود دارد که فقیری بمیرد. من با بی‌اهمیتی گفته‌اش را لغو و بیهوده تصور کرده به او گفتم که داخل بیا هر جا که دلت بخواهد خود را بینداز و بمیر او داخل آمده وضو کرد و

چند رکعت نماز خواند و دراز کشید و مُرد من تجهیز و تکفین او را کردم. وقتی که دفن می کردم این فکر را کردم که از چهره او کفن را دور کنم و چهره او را بر زمین بگذارم تا خداوند متعال بر غربت این فقیر رحم فرماید من کفن را باز کردم دیدم چشمهای او باز است من پرسیدم: ای سردار من! آیا بعد از مرگ هم زنده ای گفت: که من زنده هستم و هر عاشق خدا زنده است من فردا روز قیامت با عزت و احترام خود به تو کمک خواهم کرد.

علی بن سَهْر اَصْبَهانی می گفتند: شما فکر می کنید که من هم همینطور می میرم که مردم می میرند بیماری، عیادت، (هَمَه این مصیبتها...) من اینطور می میرم که به من گفته می شود ای علی برویم من حرکت می کنم چنانچه همینطور هم شد يك روز جایی می رفتند و گفتند ليك حاضر و مردند.

أَبُو الْحَسَنِ مُرَكِّي می گویند که وقت وفات أَبُو یَعْقُوب نهر جویری نزدیک شد در وقت جان کندن من به او تلقین ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ را کردم به طرف من نگاهی کرد و خندید و گفت: مرا تلقین می کنی قسم به عزت آن ذاتی که هرگز به او موت نمی آید در میان من و او فقط پرده بزرگی و عزت اوست این را گفته روحشان پرواز کرد. مَرْنِی ریش خود را گرفته می گفتند حجامت کننده ای مثل من، اولیاء را تلقین کند! چقدر جای تعجب است وقتی این واقعه را ذکر می نمود می گریست.

أَبُو الْحُسَيْنِ مَالِکِی می گویند که من با حضرت خیر نور باف چندین سال بودم هشت روز قبل از وفات خود گفتند من غروب پنج شنبه می میرم و بعد از نماز جمعه دفن می شوم فراموش نکنی اما من کاملاً فراموش کردم صبح روز جمعه کسی به من خبر وفات ایشان را داده من فوراً رفتم تا در جنازه شرکت کنم در راه با مردم پر خورد کردم که به خانه ها بر می گشتند به من گفتند که بعد از نماز جمعه دفن کرده شدند من به منزل ایشان رفتم و آنجا حالت وفات ایشان را پرسیدم شخصی که وقت وفاتشان آنجا بود به من، گفت: شب نزدیک نماز مغرب بیهوش شدند بعد از آن اندکی به هوش آمدند و به طرف گوشه ای از خانه نگاه کرده و گفتند کمی صبر کنید که به شما حکم انجام دادن کاری داد شده است و به من هم حکم انجام دادن کاری داده شده است اما آن کاری را که شما حکم دارید قوت نمی شود ولی کار من

فوت می‌شود به همین خاطر کمی صبر کنید تا آن چیزی را که به من حکم شده است اداء کنم بعد از آن آب خواسته وضو کرد و نماز خواند سپس چشمها را بست و پاها را دراز کرد و خوابید و وفات یافت کسی ایشان را در خواب دید پرسید که چه حالی داری گفت نپرس! از این دنیای گندیده و بدبو خلاص شدم.

أَبُو سَعِيدٍ خَزَّازٌ می‌گویند يك بار در مكه مكرمه بودم از باب بنی شَیْبَه بیرون آمدم بیرون دروازه شخصی را بسیار زیبا و خوبصورت دیدم که آنجا افتاده و مرده است وقتی که من بآنوجه نگاه کردم او به طرف من نگاه کرده خندید و چنین گفت أَبُو سَعِيدُ شما نمی‌دانید که دوستان (محبت کنندگان) خداوند متعال نمی‌میرند بلکه از يك جهان به جهانی دیگر منتقل می‌شوند.

وقت وفات ذُو النُّونِ مِصریّ نزدیک بود پس کسی عرض کرد وصیتی بفرمائید. فرمودند که من از ناز و کرشمه های مهربانی خداوند متعال متعجب مانده‌ام در این وقت مرا مشغول نکنید.

أَبُو غُثْمَانَ حِیرِیّ می‌گویند وقتی که أَبُو حَفْصٌ در حال وفات بودند کسی پرسید وصیتی بکنید فرمودند من قدرت صحبت کردن را ندارم سپس اندکی قوت به دست آمد پس من عرض کردم حالا بگوئید تا من آنرا به مردم برسانم گفتند از ته دل بر گناهای خود عاجزی و انکساری کن (بس همین آخرین وصیت من است).

حضرت جُنَید بَنَدَاذِیّ می‌فرمایند: وقت وفات حضرت سِرِّی سَقَطِیّ نزدیک بود در حال جان کندن بودند که من کنار سرشان نشسته بودم من دهان خود را بر صورت ایشان گذاشتم، از چشمان من اشک می‌ریخت اشکهای من بر رخسارش ریخت فرمودند چه کسی است من عرض کردم: خادم شما جنید است فرمودند: آفرین و مرحبا (خیلی خوب کردی که آمدی) من عرض کردم آخرین وصیتی اگر دارید بفرمائید. فرمودند از صحبت انسانهای بد خود را نگه دار اینطور نشود که صحبت غیرتورا از الله عَزَّ و جَلَّ جدا کند.

حضرت حَنِیْبِ عَجَمِیّ (که از بزرگان و صوفیان مشهور هستند) وقت وفات خیلی پریشان بودند کسی عرض کرد از بزرگی مثل شما ترس و پریشانی بعید است قبل از این حال شما اینطور نمی‌شد. (از هیچ کار ناگواری هم این اندازه پریشان

نمی‌شدید) فرمودند سفر خیلی طولانی است نزد من توشه نیست و قبل از این هیچگاه این راه را ندیده‌ام و وقت زیارت آقا و سردار است که هیچگاه قبلاً به زیارتش مشرف نشده‌ام. مناظر خطرناک را باید بینم که تا حالا هرگز ندیده‌ام باید تا قیامت زیر خاک تنها بمانم هیچ مونسى همراه ندارم سپس به بارگاه خداوند متعال باید حاضر شوم می‌ترسم اگر آنجا سؤال شد که ای حبیب در شصت سال عمرت يك تسيح چنان پیش کن که در آن شیطان دخالتی نداشته باشد پس من چه جواب خواهم داد این حال کسی است که در شصت سال زندگی با دنیا يك ذره هم دلبستگی نداشته است پس حال کسانی مثل ما چه خواهد شد دنیا که به جای خود هیچ وقت از گناهان هم خالی نیستیم هر وقت در خوش آمد شیطان مشغولیم.

عبدالجبار می‌گوید: من در خدمت فتح بن شخرف سی سال ماندم ایشان هرگز به طرف آسمان سر بلند نکردند بعد از آن يك بار سر را به طرف آسمان بلند کرده و گفتند: اکنون شوق (ملاقات با) شما بسیار زیاد شده است زود تر طلبم کنید و بعد از يك هفته وفات کردند.

أبو سعید موصلی می‌گوید: فتح بن سعید نماز عید قربان را خوانده و از عیدگاه دیر برگشتند و در حال برگشتن دیدند که از داخل منزلها دود پختن گوشت قربانی از هر طرف بیرون می‌آمد پس گریه کردند و گفتند: مردم با قربانیهای خود تقرب شما را حاصل کردند ای محبوب من! کاش می‌دانستم که چه چیزی را قربان کنم این را گفته و بی هوش شده افتادند من بر صورتشان آب پاشیدم بعد از مدتی بلند شده حرکت کردند وقتی که به کوچه های شهر رسیدند دوباره به سوی آسمان، نگاه کرده فرمودند ای محبوب من! تو طولانی بودن رنج و غم مرا می‌دانی و این کوچه به کوچه (سرگردان) گشتن مرا هم می‌دانی ای محبوب من! مرا تاکی در اینجا اسیر می‌گذاری این را گفته بیهوش شده افتادند من باز هم بر صورتشان آب پاشیدم دوباره بیهوش آمدند و بعد از چند روز انتقال فرمودند.

مُحمَّد بن قاسم می‌گویند: شیخ من مُحمَّد بن أسلم طُوسی چهار روز قبل از وفات خود فرمودند بیائید به شما خبر خوشی بدهم که خداوند متعال چقدر بر دوست شما (یعنی من) احسان فرموده اند زیرا که وقت موت من آماده است و این

احسان خداوند بر من است که در نزد من يك درهم نیست که حساب آن را بدهم حالا درب منزل را ببندید و تا مردن من به هیچ کس اجازه ندهید که نزد من بیاید و این را گوش کنید که نزد من هیچ نیست تا به عنوان میراث تقسیم شود بجز این چادر و زیر انداز، آفتابه و کتابهایم و در این کیسه سی درهم است که مال من نیستند بلکه از پسرم هستند که یکی از خویشان به او داده است و از این مال پسرم (سی درهم) کدام مال می تواند برای من باشد حال آن که ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که تو و مالت، مال پدرت هستی (بنا بر این طبق حدیث مال پسرم بر من حلال است) از این برایم کفنی بخرید که عورت من پوشیده شود و از این بیشتر بر ندارید یعنی از این پول فقط يك چادر بخرید و این زیر انداز و این چادر را در کفن من شامل کنید سه پارچه کفن تکمیل می شوند، در لنگی و چادر و زیر انداز، بپوشانید و این آفتابه را به يك فقیر نماز گذار صدقه کنید تا وضو کند همه اینها را فرموده و روز چهارم وفات کردند.

أَبُو عَبْدِ الْخَالِقِ می گویند: من در وقت جان کندن یوسف بن حسین نزد ایشان بودم می گفتند: ای الله! من در ظاهر مردم را نصیحت می کردم و در باطن به نفس خود زیان می رساندم. این کوتاهی را به سبب اینکه مخلوق تو را نصیحت می کردم در گذر فرما این را می گفتند تا این که روحشان پرواز کرد.

(رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً) (الاحاد)

چقدر خوش قسمت بودند این وفات کنندگان خداوند متعال از برکات ایشان این حقیر را هم شمه ای اندك عطاء فرماید او بسیار بخشنده است و از کرم و بخشش او هیچ چیز بعید نیست.

حضرت عائشه رضی الله عنها می فرمایند: شخصی بخدمت رسول الله صلی الله علیه و آله حاضر شد و عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله من چند غلام دارم که بمن دروغ می گویند، و خیانت می کنند و از من

(۲۰) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ يَكْذِبُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَيَعْصُونَنِي وَأَسْتَمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْتَ
وَكَذَبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ
إِيَّاهُمْ يَقْدَرُ ذُنُوبُهُمْ كَانَ ذَلِكَ كَقَفَا لَا
لَكَ وَلَا عَلَيْكَ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ
دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ وَإِنْ كَانَ
عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ أَقْتَصَّ لَهُمْ
مِنْكَ الْفَضْلُ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتَفُ
وَيَبْكِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَنَضَحَ
الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ
نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ
خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ وَكُفَى بِنَا حَاسِبِينَ ه
فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَ
لِهَؤُلَاءِ شَيْئاً خَيْرًا مِنْ مَقَارِفَتِهِمْ أَشْهَدُكَ
أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ - رواه الترمذی کذا فی المکتوبة

اطاعت نمی کنند و در عوض من به آنها
بد و بیراه می گویم و آنها را می زنم
معامله من (در قیامت) با آنها
چطور خواهد شد. رسول الله ﷺ
فرمودند: روز قیامت هر اندازه که آنها
خیانت کرده باشند و نافرمانی تو را
کرده باشند و دروغ گفته باشند همه
آنها وزن خواهند شد (چون در آنجا هر
چیز وزن می شود خواه آن چیز جوهر
باشد (یعنی جسم دار) یا عرض (بی
جسم) و آن سزایی که تو به آنها
داده ای نیز وزن می شوند اگر سزای تو
با جریشان برابر باشد نه داده ای و نه
گرفته ای و اگر سزایت از جریشان کمتر
باشد هر چه کمتر باشد از آنها گرفته به
تو داده می شود و اگر سزایت از جریشان

بیشتر باشد عوضش از تو گرفته می شود آن شخص با افسوس و گریه از مجلس اندکی
دور رفت رسول الله ﷺ فرمودند: آيا آیه «وَنَضَحَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ...» (سوره انبیاء، رکوع ۴)
قرآن مجید را نخوانده ای؟ (ترجمه) ”روز قیامت ما میزان عدل را برپا می کنیم. (که
در آن اعمال وزن می شود) و ذره ای هم بر کسی ظلم کرده نمی شود و اگر عمل
کسی برابر دانه خردلی هم باشد حتماً آنرا آنجا حاضر می کنیم (و آنرا وزن می کنیم)
و ما برای حساب گرفتن کافی هستیم“ و عرض کرد: یا رسول الله! بهتر از جدایی بین
ما چیزی نیست شما را شاهد می گیرم که من همه آنها را آزاد کردم.

توضیح: حساب روز قیامت هم مشکل بسیار سختی است در قرآن مجید و
احادیث درباره این بسیار زیاد تأکید و تفصیل بیان شده است بطور مثال چند آیه و
حدیث در اینجا ذکر می شود.

(۱) ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (بقره- رکوع ۳۸)

”بترسید از روزی که در آن بسوی خداوند برگردانده می شوید سپس به هر شخص آنچه که عمل کرده، (یعنی عوض آن) داده می شود و بر ایشان ظلم کرده نمی شود“

(۲) ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ

سُوءٍ تُوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَاللَّهُ

رَءُوفٌ ۚ بِالْعِبَادِ﴾ (آل عمران- رکوع ۳)

”روزی که هر کسی می بیند آنچه انجام داده از نیکی و بدی، در حالیکه می خواهد در میان او و بدیهایش فاصله زیادی باشد، خداوند متعال شمارا از ذات خود می ترساند البته خداوند متعال نسبت به بندگان مهربان است (و بخاطر همان شفقت می ترساند تا شما در آن عذاب مبتلا نشوید)“

(۳) ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (آل عمران- رکوع ۱۷)

”و هر کس خیانت کند روز قیامت در میدان حشر همان چیزی که خیانت کرده می آورد (به کیفر آن می رسد) سپس هر شخص آنچه که عمل کرده کاملاً عوض داده می شود و بر آنها ظلم کرده نمی شود“.

(۴) ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ﴾ (آل عمران- رکوع ۱۹)

”هر نفسی چشنده موت است و بدرستی که همه شما روز قیامت مزد کارهای (نیک یا بد) خود را می بینید“.

(۵) ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ﴾

”همانا خداوند خیلی زود حساب خواهند گرفت“ (حساب و کتاب هر شخص خیلی زود انجام می گیرد و به موافق آن کاملاً عوض داده خواهد شد)

(۶) ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ط فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝﴾ (اعراف- رکوع ۱)

(این جمله در جاهای زیادی از قرآن آمده است) ”و در (قیامت) وزن (اعمال) لازمی است پس کسانی که ترازوی (نیکیهایشان) سنگین تر باشد ایشانند رستگاران و کسانی که ترازوی (نیکیهایشان) سبک تر باشد ایشانند زیانکاران در حق خود بعثت اینکه آیات خداوند متعال را انکار می کردند“.

(۷) ﴿إِنْ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ط﴾ (یونس- رکوع ۳)

”همانا فرستادگان (فرشتگان) ما حيله های شما را می نویسند“. (وقتی که در قیامت آن نوشته ها جلوی شما آورده شود عوض همه آنها به شما داده می شود)

(۸) ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۖ وَتَرْهَقُهُمْ ذُلَّةٌ ط مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ط﴾ (یونس- رکوع ۳)

و کسانی که مرتکب اعمال بد شدند بهمان اندازه مجازات می شوند و گرفتار ذلت شده، و برایشان از (عذاب) خداوند هیچ پناه دهنده ای نیست (و صورتهایشان چنان سیاه است) گویا صورتهان با پرده ای از شب تاریک پوشانده شده.

(۹) ﴿هَٰئِلِكِ تَبْلَوُا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ط....﴾ (یونس- رکوع ۳)

”آنجاست که هر نفسی آنچه که پیش (در دنیا) کرده در می یابد. (که چه نوع نیکی یا بدی کرده سپس حساب آنها گرفته می شود)

(۱۰) ﴿لَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى ط وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ....﴾ (زهد- رکوع ۲)

”برای کسانی که فرمان پرودگار خود را قبول کردند بهترین پاداش است و کسانی که فرمان

او را قبول نکردند اگر نزد آنها همه آنچه را که در روی زمین است و همانند آن هم باشد و آن را برای آسایش خود فدیة بدهند (باز هم) بر ایشان سختی حساب است“

(۱۱) ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ط...﴾ (رعد - رکوع ۶)

”پس (ای پیامبر ﷺ) بهر حال بر تو فقط رساندن پیغام است خواه عمل کنند یا نه و حساب (عمل نکردن بر آن) بر عهده ماست.

(۱۲) ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ط﴾ (سوره ابراهیم - رکوع ۶)

”بار الها بیامرز مرا و پدر و مادرم را و همه مؤمنین را در روز حساب“ (این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام است).

(۱۳) ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ط سَرَابِيلُهُمْ مِنْ

قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ط لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ط

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ط﴾ (ابراهیم - رکوع ۷)

”و تو گناهکاران را می بینی در آن روز (دست و پاهایشان) با زنجیرها بسته. لباسهایشان از قطران (روغن درخت صنوبر) است (زیرا این روغن مانند بنزین زود آتش می گیرد) در حالیکه آتش بر چهره هایشان شعله ور خواهد بود (این عذابها برای چیست؟) برای اینکه خداوند هر کس را جزا می دهد به آنچه که انجام داده همانا خداوند خیلی زود حساب گیرنده است.“

(۱۴) ﴿وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ط وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ

مَنْشُورًا ط اَفْرَأَ كِتَابَكَ ط كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ط﴾

(بنی اسرائیل - رکوع ۲) ”و ما اعمال (نیک و بد) هر انسانی را در گردن او آویزان کرده ایم و در روز قیامت نامه اعمال او را پیش او می آوریم و آن را باز و گشاده می بیند (و به او گفته می شود). کتابت را بخوان که تو تنها برای رسیدگی به حساب خویش کافی هستی (یعنی خودت حساب بگیر احتیاج به کسی دیگر نیست).“

(۱۵) ﴿كَلَّا سَكَتُكَ مَا يَقُولُ...﴾ (مریم - رکوع ۵)

”نه هرگز اینطور نیست (که کافران گمان می کنند) آنچه را می گویند می نویسیم (و سپس در روز قیامت آنچه در اعمالنامه شان نوشته شده پیش آنها آورده می شود).“

(۱۶) ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ (انبیاء - رکوع ۱)

”روز حساب مردم بسیار نزدیک شد و ایشان هنوز در غفلتند (و از آمادگی آن روز) روی گردان هستند.“

(۱۷) ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۚ فَمَنْ

تَلَّكَ مَوَازِينَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۚ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ

وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ ۚ﴾ (مؤمنون - رکوع ۶)

”پس (روز قیامت) زمانیکه در صور دمیده شود (از شدت خوف) هیچ قرابتی در میانشان نمی ماند (یعنی همه ییگانه می شوند، پدر از فرزند می گریزد و چنانکه که در سوره عبس آمده ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْمُرَأْ مِنْ أَخِيهِ...﴾ و نه از حال یکدیگر می پرسند (و وقتیکه ترازوی اعمال قائم کرده می شود). پس کسانی که نیکبهایشان سنگین تر شود، ایشان رستگارانند و کسانی که بدبهایشان سنگین تر شود پس ایشان کسانی هستند که بر نفسهایشان ضرر روا داشتند و در جهنم ماندنی هستند صورتهایشان را آتش می سوزاند و اینها در آن ترش رویند.“

(۱۸) ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ۖ حَتَّىٰ

إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ قُوَّةَهُ حِسَابَهُ ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ

الْحِسَابِ ۚ﴾ (نور - رکوع ۵)

”و کسانی که کافر هستند (و از نور هدایت دورند) اعمالشان مانند سرابی (ریگ درخشانی) است در صحرای هموار و بی آب که شخص تشنه آنرا از دور آب می پندارد و هنگامی که نزدیک آن می رود چیزی نمی یابد و خداوند را نزد آن می یابد پس حسابش را کامل داد و خداوند خیلی زود حساب گیرنده هستند.“

(۱۹) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ

الْحِسَابِ﴾ (ص-رکوع ۲)

”همانا کسانی که از راه حق گمراه شده اند بر ایشان عذابی سخت است بخاطر اینکه آنها روز حساب را فراموش کرده اند.“

(۲۰) ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ﴾ (مؤمن-رکوع ۲)

”امروز (قیامت) هر کسی جزا داده می شود به آنچه که کسب کرده؛ امروز هیچ ظلمی نیست همانا خداوند خیلی زود حساب گیرنده است.“

(۲۱) ﴿وَتُرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ۖ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (جاثیه-رکوع ۴)

” (روز قیامت از خوف و ترس) هر گروهی را به زانو در آمده می بینی هر گروهی بسوی اعمال نامه اش خوانده می شود (به آنها گفته می شود) امروز به آنچه کسب کردید جزا داده می شوید (و این هم گفته می شود که) این کتاب ماست (آنکه اعمالتان در آن نوشته شده) که به شما حقیقت را می گوید همانا آنچه که شما انجام می دادید (در دنیا و بوسیله فرشتگان) می نوشتیم (که اکنون پیش روی شما است).“

(۲۲) ﴿إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَفِّيْنَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۚ مَا يَلْفِظُ مِنْ

قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق-رکوع ۲)

”زمانیکه دو ملک گیرنده می گیرند (فرشته های که بسیار زود حرفهای انسان را می پند) بطرف راست و چپ انسان نشسته اند (و انسان) بر زبان هیچ سخنی را نمی تواند بیاورد مگر اینکه نزدیک او نگهبانی آماده است (و او آن را فوراً می نویسد این است نامه اعمال).“

(۲۳) ﴿يَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا ۖ
 فَيَقُولُ هَٰذَا مَا اَوْفَرْتُ وَابْتَغَيْتُ ۝ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَّةٍ ۝ فَهُوَ فِي
 عِشَةِ رَاضِيَةٍ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ فُطُوهُنَا ذَاتِئُهُ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْءًا
 بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ شِمَالًا ۖ فَيَقُولُ
 يَلَيْتَنِي لَمْ أَوتَ كِتَابِيَّةً ۝ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةٌ ۝ يَلَيْتَنِي كَأَنَّتِ الْقَاضِيَةَ ۝ مَا
 أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ ۝ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ۝ خَذُوهُ فَعُوقُوهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيمَ
 صَلُّوهُ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝﴾ (الحاقه - ركوع ۱)

”آنروز که شما را (برای حساب در بارگاه خداوند) حاضر کنند هیچ سری از شما مخفی نمی‌ماند (نامه اعمال داده می‌شوند) پس هر کس که نامه اعمالش بدست راستش داده شود با شادی و خوشحالی می‌گوید بیائید نامه اعمال مرا بخوانید بدرستی که من (از قبل) معتقد بودم که به حساب خود خواهم رسید (من در دنیا برایش آمادگی کرده بودم) پس او در زندگی پسندیده، در بهشتی عالی مرتبه که خواهد بود میوه‌هایش نزدیک (همیشه در دسترس) است (و بر ایشان گفته می‌شود) بخورید و بیاشامید، که شما را گوارا باد، عوض آن اعمالی که در روزهای گذشته انجام داده‌اید. ولی هر کس که نامه اعمالش بدست چپش داده شود (او با نهایت غم و حسرت) می‌گوید ای کاش نامه اعمالم را نمی‌دادند و هرگز از حساب اعمالم آگاه نمی‌شدم ای کاش مرگ (که آمده بود همه چیز را) از بین می‌برد (افسوس که) مال و ثروتم به من فائده ای نرساند پادشاهی و بزرگی از من گرفته شد (برایش حکم می‌شود که) او را بگیرد و به گردنش طوق ببندد پس او را در جهنم داخل کنید و بعد او را در زنجیری که طولش هفتاد گز است قید کنید“ (آیاتی چند از این آیت مبارکه را در حصه بخل بیان کردیم در آیه ۱۲)

(۲۴) ﴿وَأَن عَلَيْكُمْ لَحِظَاتٍ كَرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ ۖ﴾ (انفال)

”همانا برای شما نگهبانانی گماشته شده که اعمالتان را می‌نویسند و گرامی قدر هستند (و هر عمل را) می‌نویسند و هر چه انجام دهید می‌دانند (می‌نویسند و در روز قیامت پیش می‌کنند)

(۲۵) ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ ۝ فَسَوْفَ يَحْصِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝ وَ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ۝﴾ (انشقاق)

”پس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود به آسانی با او حساب خواهد شد و (از آن فارغ شده) شادمان بطرف خانواده خود برمی گردد ولی کسی که نامه اعمالش (به دست چپش) از پشت سرش داده شود مرگ را تقاضا و طلب می کند (چنانکه که وقت مصیبت مرگ طلب کرده می شود). و داخل دوزخ می شود همانا او (در دنیا) با خانواده اش خوشحال و شادمان بود و گمان می کرد که هرگز بطرف خداوند بر نمی گردد“.

(۳۶) ﴿إِنَّا إِنَّمَا آتَيْنَاهُمْ لَمْ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ (غاشیه)

”همانا باز گشت ایشان بطرف ماست سپس بر ماست حساب گرفتن آنها“.

(۳۷) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۝ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

”بنام خداوند بخشنده مهربان؛ هنگامی که زمین (به سبب زلزله) با جنبش خودش جنبانیده شود (معلوم است که وقتی در تمام دنیا زلزله شود چقدر زلزله بزرگی خواهد بود) و زمین بارهای سنگین درونش را بیرون خواهد آورد (خواه گنج باشد یا مرده) در حالیکه انسان (بانتعجب) می گوید زمین را چه شده است آنروز زمین تمام اسرار خود را بیان می کند (از کارهای نیک و بدی که بر روی او انجام داده شده) بعثت اینکه خداوند به او چنین حکم داده است (همانطور که در روایات ذیل می آید) آنروز که مردم با جماعتی مختلف (بعضی جز، مقربین، بعضی جزء مردم نیک و بعضی جزء جهنمی ها باز هر گروه فرقه فرقه است. همینطور بعضی سواره می روند و بعضی پیاده بعضی اینطور هستند که بر چهره هایشان کشیده می شوند

منظور اینکه هر گروهی با حالاتی مختلف) باز می‌گردند تا (جزای) اعمالشان را ببینند (کارهای که در دنیا کرده بودند) پس هر که در دنیا به اندازه ذره‌ای کار نیک انجام می‌دهد آنرا می‌بیند و هر که به اندازه ذره‌ای کار بد انجام می‌دهد آنرا می‌بیند.

بطور نمونه این بیست و هفت آیات حساب و کتاب و عوض اعمال ذکر شده اند و علاوه بر اینها در صدها آیت با عنوانهای مختلف این قسم مطالب بیان شده اند همین گونه در احادیث هم حالات سخت آن روز ذکر شده که جمع آوری همه آنها مشکل است اما این لازمی است آن اوقات خود را که فقط در بدست آوردن دنیا ضایع کرده می‌شوند باید اندکی از آن اوقات را برای حاصل کردن چیزهای که بعداً فائده خواهند داد هم صرف کنیم الان وقت هست و می‌توانیم کاری انجام دهیم بزودی وقتی می‌آید که بجز افسوس و حسرت چیز دیگری نمی‌ماند. بطور نمونه ترجمه چند حدیث را هم می‌نویسم.

حضرت عائشه رضی الله عنها يك بار جهنم را بیاد آورده و بگریه افتادند رسول اکرم ﷺ پرسیدند چه خبر شده؟ چرا گریه می‌کنی؟ حضرت عائشه رضی الله عنها عرض کرد جهنم بیادم آمد مرا گریه گرفت یا رسول الله ﷺ آیا شما در آن روز اهل و عیالتان را یاد می‌کنید یا نه؟ رسول الله ﷺ فرمودند سه وقت چنان است که هیچ کس کسی دیگر را یاد نمی‌کند.

۱- وقتی که ترازو برپا کرده می‌شود (وقت وزن کردن اعمال) تا وقتی که نداند که کفه نیکیهایش سنگین تر است یا بدیهایش
۲- وقتی که اعلام می‌شود بیائید نامه اعمال خود را بگیرید آن وقت هیچ کس، یاد کسی را نمی‌کند تا معلوم نشود که نامه اعمال او به دست راستش داده می‌شود یا از پشت سر به دست چپش.

۳- وقت گذر کردن از پل صراط که بر روی جهنم قرار می‌گیرد (و از رویش همه باید بگذرند) (متنوع) تا وقتی که انسان از آن سلامتی نگذرد (یاد کسی را نمی‌کند).

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرمایند: در روز قیامت حساب کرده می‌شود در نیکیهای هر کس يك نیکي هم اضافه باشد به بهشت می‌رود و در بدیهای هر کس يك

بدی اضافه باشد به جهنم می‌رود سپس ایشان این آیه هارا تلاوت فرمودند ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ...﴾ که در شماره ۶ گذشتند و نیز فرمودند که کفه ترازو به ذریعه یک دانه هم سنگین تر می‌شود و هر که بدیها و خوبیهایش برابر باشند در اعراف قرار می‌گیرد (که در میان بهشت و دوزخ است).

حضرت علی رضی الله عنه می‌فرمایند هر که ظاهرش از باطنش بهتر باشد وزن اعمال او سبک می‌شود و هر که باطنش از ظاهرش بهتر باشد وزن اعمال او سنگین می‌شود. حضرت انس رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می‌فرماید: یک فرشته نزدیک ترازو مقرر می‌شود که هر کس کفه نیکبای او سنگین شود با صدای بلند اعلام می‌کند که تمام مخلوق آنرا می‌شنوند می‌گوید فلانی پسر فلان خوش بخت شد و به سعادت رسید که بعد از آن بد بختی نیست و هر که کفه اش سبک شود همین طور بد بختی او را اعلام می‌کند و آن را تمام مخلوق می‌شنوند.

در روایات بسیاری آمده که آن ترازو اینقدر بزرگ است که آسمان و زمین و هر چه در میانشان هست در یک کفه او جای می‌گیرند.

* حضرت جابر رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می‌فرماید که قبل از همه در ترازو اعمال آن نفعی ای گذاشته می‌شود که انسان برای اهل و عیال خود خرج می‌کند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمودند به شما اینطور صفاتی را بگویم که در عمل بسیار آسان و در وزن خیلی سنگین هستند.

۱- اخلاق خوب

۲- خاموشی (یعنی از حرفهای بیهوده اجتناب کردن)

و در حدیث دیگری آمده که دو کلمه چنان هستند که در نزد خداوند متعال بسیار محبوب هستند و بر زبان خیلی (آسان) سبکند و در ترازوی اعمال خیلی سنگین هستند

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ﴾

در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است هر شخصی نیاز برادر خود را بر آورده کند من در کنار ترازوی او می‌ایستم اگر پله نیکبای او سنگین شدند که خوب و اگر سنگین نشدند من سفارش او را می‌کنم.

در حدیثی آمده که روز قیامت جوهری که علماء با آن نوشته اند و خون

شهیدان وزن کرده می‌شوند و وزن جوهری که علماء با آن نوشته اند از وزن خون شهیدان سنگین تر می‌شود.

ارشاد حضرت عیسی (علیه السلام) است که وزن نامه اعمال امت محمد (صلی الله علیه و آله) از امتهای دیگر بیشتر می‌شود چون زبانشان با کلمه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ خیلی انس دارد.

حضرت ابودرداء (رضی الله عنه) می‌فرمایند هر که همیشه در فکر شکم و شرمگاه خود باشد وزن اعمال او سبک می‌شود. (درمنثور)

در یک حدیث ارشاد رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است آن فرشته ای که در جانب راست است و نیکبها را می‌نویسد امیر فرشته جانب چپ است وقتی بنده نیکی می‌کند فرشته جانب راست ده برابر ثواب می‌نویسد و وقتی که بنده می‌کند فرشته جانب چپ اراده نوشتن آنرا می‌کند اما بخاطر زیر دست بودن از امیر اجازه نوشتن می‌گیرد پس فرشته جانب راست که امیر است می‌گوید توشش یا هفت ساعت انتظار کن، اگر بنده درین مدت از آن گناه توبه کرد به او اجازه نوشتن نمی‌دهد و اگر توبه نکند به او اجازه نوشتن می‌دهد. (درمنثور)

در احادیث بسیاری ارشاد رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) وارد شده است که روز قیامت انسانها (در بارگاه خداوند متعال) در سه مرحله پیش می‌شوند در دو مرحله اول باز خواست سؤال و جواب، عذر و معذرت، همه (شنیده) می‌شوند و در مرحله سوم نامه اعمال هر کسی داده می‌شود کسی به دست راست و به کسی به دست چپ (درمنثور)

در یک حدیث ارشاد رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است هر کس که سه خصلت داشته باشد خداوند متعال حسابش را خیلی آسان می‌گیرد و به رحمت خود او را به داخل بهشت می‌برد

۱- هر کس تو را از احسان خود محروم کرد تو براو احسان کن

۲- هر که با تو قطع رحم کرد تو با او صلح رحم کن

۳- هر که بر تو ظلم کرد تو از او در گذر کن. (درمنثور)

ارشاد رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است آنچه من (از احوال آخرت) می‌دانم اگر شما بدانید (بسبب خوف) خنده کم و گریه زیاد خواهید کرد لذت بردن با زنان بر بسترها را ترک خواهید کرد و فریاد زنان به بیابانها خواهید رفت. حضرت ابودرداء (رضی الله عنه) این ارشاد

رسول اکرم را شنیده چنین فرمودند: کاش من درختی بودم که قطع می شدم (انسان نمی بودم که اینقدر مشکلات تحمل کنم).

حدیث دیگری ارشاد آنحضرت صلی الله علیه و آله است: که انسان به هر حالتی که بمیرد به همان حالت روز قیامت از قبر بلند کرده می شود (یعنی در همان حالت که بمیرد با همان حالت حشر خواهد شد). (مشکوٰه)

يك بار رسول اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه خود ارشاد فرمودند که با توجه گوش کنید دنیا منفعتی زود گذر است و از آن هر کسی نفع می گیرد فرق نمی کند نیک باشد یا بد (لذا بیشتر نفع حاصل کردن از آن، علامت نیکی نیست) و آخرت چیزی مقرر است که در هر حال بر وقت معین شده خود می آید و در آن چنان پادشاهی حکم می کند که بر هر چیز قادر است (اختیارات او بی حد است) تمام خوبیها در بهشت است (لذا هر کاری که انسان می تواند انجام دهد در آن نباید کوتاهی کند چون او را بطرف بهشت خواهند برد) و تمام بدیها در جهنم است (لذا هر انسان باید کوشش کند که از ذره ای بدی هم خود را حفاظت کند و نباید آنرا معمولی حساب کند چون اندکی بدی هم انسان را به جهنم می برد) همیشه عمل نیک انجام دهید که شما از جانب خداوند متعال در خطر هستید (نباید هیچ وقتی از خوف او بی فکر شوید) و این را خوب بدانید که به اعمال خود خواهید رسید (و حسابشان خواهد شد) هر کس برابر ذره ای هم نیکی کند آن را خواهد دید و هر کس برابر ذره ای هم بدی کند آنرا خواهد دید. (مشکوٰه)

حضرت علی کرم الله وجهه می فرمایند: دنیا روز بروز روی خود را برگردانده، می رود و دور می شود و آخرت روز بروز نزدیک می آید و (برای دنیا و آخرت) هر کدام فرزندان هستند شما از فرزندان دنیا نباشید، از فرزندان آخرت باشید امروز روز عمل است و حساسی نیست فردا روز حساب است و عملی نیست (مشکوٰه).

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که روز قیامت دارای سه دادگاه است در دادگاه اول هیچ عفو و بخشش نیست و آن شریک قراردادن کسی با خداوند متعال است (یعنی در این دادگاه فقط پرونده ایمان و کفر پیش می شود و از عفو و بخشش خبری نیست) دادگاه دوم در آن خداوند متعال به هر صاحب حقی حتماً حقش را می دهند

(خواه از طرف خود عطا، فرمایند یا از کسی که حق بر ذمه او است بگیرند و عطا، فرمایند) این دادگاه ظلم بر یک دیگر (یعنی دادگاه حق الناس) است و در آن حق مظلوم از ظالم گرفته می شود سوّم: دادگاه حق الله است (کوتاهی در فرائض و غیره) در اینجا خداوند زیاد سخت نمی گیرد این حقوق خود آن ذات بخشنده است بخواهد می گیرد و اگر هم بخواهد می بخشد. (مکتوبه)

در حدیث دیگری است که بر عهده هر کس حقی از برادرش هست امروز از او طلب بخشش کند خواه این حق ریختن آبرو یا خوردن مال یا تجاوز باشد قبل از اینکه آن روزی بیاید که نه دیناری است و نه درهم (در آن روز تمام حساب با اعمال نیک و گناهان می شود) اگر ظالم عمل نیک داشته باشد به قدر ظلم او از نیکهای او گرفته شده و به مظلوم داده می شود و اگر ظالم عمل نیک نداشته باشد همان قدر از گناهان مظلوم به ظالم داده می شود (که همراه گناهان خود در سزای گناهان دیگران در جهنم برای مدت زیادی باید بماند) (مکتوبه).

در حدیث دیگری است که روز قیامت حق صاحبان حق حتماً به آنها داده می شود حتی برای گوسفند شاخ را از گوسفند بی شاخ عوض گرفته می شود. (مکتوبه) یعنی اگر در دنیا گوسفند شاخ داری گوسفند بی شاخی را شاخ زند و گوسفند شاخدار بی شاخ شده باشد و بخاطر نداشتن شاخ نتوانسته باشد که عوض خود را بگیرد خداوند حق این گوسفند را هم می گیرد و به او می دهد.

يك بار رسول اکرم ﷺ ارشاد فرمودند که آیا می دانید مفلس کیست؟ صحابه عرض کردند نزد ما مفلس کسی است که نه درهم داشته باشد و نه مال؛ آنحضرت ﷺ فرمودند: مفلس امت من آنست که روز قیامت بسیار نماز، روزه، زکات و بیاورد ولی کسی را دشنام داده، کسی را تهمت زده، کسی را زده و مال کسی را خورده و هر کس بخاطر حقی که بر او دارد از نیکباهش بر می دارد تا اینکه نیکباهش تمام می شود بعد از آن از گناهان صاحبهای حق برداشته به این شخص می دهند و بعد از آن، او (را که عبادات زیادی آورده بود) در جهنم می اندازند (مکتوبه).

فقیه ابو لیلیث سمرقندی می فرمایند: روز قیامت وقتی مردم از قبرهای خود بلند کرده می شوند تا هفتاد سال در حالتی می ایستند که به طرف آنها توجه نمی شود در

این پریشانی آنقدر گریه می کنند که اشکهایشان تمام می شود و بجای اشک خون می آید بعد از آن بطرف میدان محشر صدا زده می شوند و فرشته ها از آسمانها شروع به فرود آمدن می کنند فرشته های هر آسمان حلقه ای درست کرده پشت سر هم قرار می گیرند در قرآن مجید آمده است.

﴿وَالْيَوْمَ نَشَقُّ السَّمَاءَ بِالنِّعَمِ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا ۚ أَلَمْ نَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ
لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۚ وَيَوْمَ يَبْغَى الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ
يَلْبِسَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۚ يُؤْتِنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ۚ لَقَدْ
أَضَلَّنِي مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ (فرقان- رکوع ۳)

ترجمه: "روزی که آسمان بر ابرها شکافته شود و ملائکه فرو فرستاده شوند پادشاهی حقیقی در آن روز از آن خداوند رحمان است (یعنی در حساب و کتاب، سزا و جزا هیچ کس دخالتی ندارد) و آنروز بر کافران روزی بسیار سختی خواهد بود روزی که انسان ستمکار دودستش را به دندان می گیرد و می گوید ای کاش من با پیامبر همراه می شدم ای وای بر من (که با پیامبر ﷺ همراه نشدم و) کاش من فلانی را (آنکه مرا از کار نیک باز می داشت) دوست نمی گرفتم همانا او مرا با وجود پند و نصیحت از آن را گمراه ساخت و شیطان (همیشه در وقت ضرورت) از کمک کردن به انسان روی گردان می شود" (تفصیل روی گردان شدن شیطان از انسان در سوره ابراهیم بیان شده است)

حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم ﷺ است که آن وقت از طرف خداوند متعال ارشاد می شود: ای جن و انس من در دنیا شما را نصیحت کرده بودم امروز اعمالتان جلوی شما هستند هر که در اعمال خود نیکی بیابد شکر الله ﷻ را بجا آورد و هر که نیکی نیابد خود را ملامت کند (که نصیحت را قبول نکرده) سپس خداوند متعال به جهنم حکم می فرماید عذاب او جلو می آید آنرا دیده هر شخص به زانو می افتد که آنرا درسوره جاثیه (رکوع ۴) ذکر کرده اند: "تو هر جماعت را می بینی که به زانو افتاده است و هر جماعت بطرف نامه اعمالش صدا زده می شود" سپس در میان انسانها قضاوت شروع می شود حتی در میان حیوانات همه انصاف کرده

می شود حق گوسفند بی شاخ از گوسفند شاخ دار گرفته می شود بعد از آن به حیوانات حکم می شود که شما خاک شوید (معامله تان تمام شد) در این وقت کافران این را تمنا می کنند که

﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ (نہاء رکوع ۲) "ای کاش! من خاک می شدم."

در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ است: همانطور که انسانها از شکم مادر (لخت و برهنه) متولد می شوند در میدان حشر هم همانطور برهنه می باشند حضرت عائشه رضی الله عنها عرض کردند: یا رسول الله ﷺ از برهنه بودن جلوی همه شرم نمی آید که یکدیگر را می بینند رسول اکرم ﷺ فرمودند: در آن وقت مردم در مصیبت های خود آن قدر گرفتار هستند که به کسی فرصت دیدن دیگری نمی رسد چشمهای همه بطرف بالاست هر شخص به قدر اعمال بد خود غرق در عرق است، کسی عرق تا پاهایش بالا آمده و کسی تا ساق پا و دیگری تا شکم و کسی تا دهان بالا آمده است و فرشته ها در چهار طرف عرش حلقه زده اند در آن وقت نام يك، يك اشخاص صدا زده می شود او از جمع بیرون آمده آنجا حاضر می شود، وقتی در بارگاه خداوند متعال حضور می یابد اعلام می شود که هر کس بر او این حقّی دارد بیاید کسانی که بر او حقّی دارند و یا کسانی که از طرف او بر آنها ظلمی شده است یکی پس از دیگری صدا زده می شوند و از نیکیهای او حقوق آنها ادا کرده می شود اگر نیکیهای تمام شود از گناهان مردم گرفته و به گردن او می اندازند. و وقتی که باوجود برداشتن گناهان خود گناهان دیگران را هم به پشت می کشد به او گفته می شود که به جای ماندن خود "هاوِیه" برو (که بیانش در سورة القارعه است یعنی در آتش سوزان) وقتی این شدت حساب و کتاب را می بینند هیچ فرشته مقرب و هیچ رسولی اینطور نیست که احساس خوف نکند بجز کسانی که خداوند متعال آنها را حفاظت کند آن وقت از هر شخص چهار سؤال می شود (چنانکه قبلاً در حدیث مفصلی در شماره ۶ مفصلاً در همین فصل گذشت) که عمر را در چه را می گذراندی؟ جوانی را در چه کاری صرف کردی؟ بعلم خود چقدر عمل کردی؟ و

مال را از کجا حاصل کردی و کجا خرج کردی؟

عکرمه ؑ می گویند آنروز پدر به پسرش می گوید من پدر تو بودم و تو را بزرگ

کردم و پسر احسانات پدر خود را اقرار می کند بعد از آن پدر می گوید که من فقط يك نیکی لازم دارم که اندازه يك ذره باشد شاید به سبب آن کفه اعمالم سنگین تر شود پسر می گوید برای خود من مصیبت پیش می آید من حال خود را نمی دانم که بر من چه خواهد گذشت و نمی توانم حتی به شما يك نیکی هم بدهم سپس آن شخص نزد همسر خود (می رود و) همینطور احسانها و تعلقاش را بیان می کند و نیکی طلب می کند او هم انکار می کند (منظور به همین صورت از هر کس سؤال می کنند) همین را خداوند متعال در قرآن مجید بیان می فرماید

﴿وَأَنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلَتِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ﴾ (فاطر- رکوع ۳)

ترجمه "و (آن روز) هیچ کس بار (گناه) کسی را بر نخواهد داشت (پس خودش کمک و مدد کسی را چطوری می کند) در حالی که اگر سنگین باری (یعنی گنهکاری) کسی را برای برداشتن بارش صدا زند باز هم از او چیزی را بر نخواهد داشت (یعنی هیچ کمکی به او نخواهد کرد) گرچه آن شخص خوشاوند او باشد."

این روایت عکرمه رحمه الله در منثور با الفاظ واضح تری آمده است که ترجمه اش این است پدر اول از پسر می پرسد که من در دنیا با تو چگونه رفتار کرده بودم؟ او رفتار پدر را بسیار ستایش می کند بعد از آن پدر می گوید من امروز فقط از تو يك نیکی می خواهم شاید با آن کار من راه بیافتد پسر می گوید پدر جان شما چیز خیلی کمی خواستید اما با وجود این من خود بسیار مجبور هستم زیرا خود من هم همین ترس را دارم که شما دارید بعد از آن همین سؤال و جواب با همسر می شود چنانکه که ارشاد است

﴿يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ۖ﴾

و نیز ارشاد است

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ﴾

آیه اول در رکوع آخر سوره لقمان است آیه مبارکه از ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ شروع می شود ترجمه: "ای مردم! از پروردگار خویش بترسید و از آن روزی بترسید که هیچ پدری از طرف پسرش نمی تواند کفایت کند و نه هیچ پسری می تواند از طرف پدر خود چیزی را کفایت کند و بی شک وعده خداوند متعال درست است (که

این روز حتماً خواهد آمد) پس شما را زندگی دنیا فریب ندهد (که شما در آن مشغول شده آن روز را فراموش کنید) و نه شما را (شیطان) فریبنده فریب دهد (که از فریب آن شما آنروز را فراموش کنید)

آیه دوم در سوره "عبس" است

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ۝ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ ...﴾

پس روزی که سر و صدای کر کننده ای برپا می شود (یعنی روز قیامت می آید و آن چنان روزی است) که آن روز انسان از برادر خود، از پدر خود، از مادر خود و از فرزندان خود فرار می کند (کسی به درد کسی نمی خورد) آن روز هر شخص از اینها را چنان مشغله گرفتاری است که او را نمی گذارد به سوی دیگران متوجه شود.

در تفسیر این آیه ها قتاده می فرمایند که روز قیامت بر هر شخصی این بسیار گران می گذرد که نگاه او به خویشاوندان خیلی نزدیکش بیفتد که مبادا از او چیزی بطلبد. (در منثور)

در قرآن مجید این مطلب با عناوین مختلف بسیار زیاد بیان شده است: در

﴿(سوره بقره - رکوع ۶) آمده است که ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ ...﴾

و بترسید از روزی که هیچ کس از کسی چیزی را کفایت نمی کند (مثلاً نه بجای نمازی نماز دیگری قبول می شود) و نه سفارش کسی قبول می شود و نه فدیة (مالی) گرفته می شود و هیچ مددی به آنها نمی شود (یعنی ممکن نیست که کسی دیگر با قدرت خود عذاب را از آنها دور کند) در این آیه هر چه می توانست وسیله کمکی باشد آنرا رد کرد چون برای کمک کردن به کسی فقط چهار راه ممکن است.

۱- اینکه يك شخص بر قدرتی در وسط حائل شود و با زور خود عذاب را باز دارد
این نصرت و مدد است که این را هم رد کردند

۲- بغیر زور از شخصی عذاب را باز داشتن به دو صورت می شود بدون اینکه معاوضه بدهد این سفارش است یا عوضی داده و باز دارد که این هم به دو صورت است
یا عوض مالی است یا جانی این صورتهای را هم رد کرد.

به همین صورت خیلی جاهای دیگر در این باره عناوین مختلفی آمده است در رابطه با این باید در نظر داشت که یکی مسأله کفار است که در درباره آنها بالاتفاق آن همه

آیاتی که در بالا ذکر شد بطور کامل با آنها مطابقت می کند هر چه قدر هم که مقرب باشد عذاب کفار را نمی توانند دور کنند دوم: مسأله مسلمانان گنهگار است که درباره آنها هم این چنین آیات و احادیث وارد شده است همه آنها به اعتبار يك وقت خاص هستند و بعد از آن اجازه سفارش داده می شود.

چنانکه در قرآن شریف در جاهای زیادی این مضمون وارد شده در يك جا ارشاد است ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ...﴾ (طه - رکوع ۶) "آنروز شفاعت به کسی نفع نمی دهد مگر به شخصی که خداوند متعال اجازه سفارش، برای او داده باشد و یا برای او سخن گفتن کسی را پسند کرده باشد (سفارش پیامبران و اولیاء نفع می دهد)".

این گونه مطالب هم زیاد ذکر شده اند اما این را هیچ کس نمی داند که برای چه کسی اجازه سفارش داده می شود اگر چه هر شخصی باید به فضل خداوند متعال امیدوار باشد. اما هیچ کس یقین ندارد به همین خاطر این روز سخت ترین روز روزی خوفناک و ترسناک ترین روز است و امروز می توان (اعمالی انجام داد که از آن روز سخت، نجات حاصل کرد و کثرت صدقه در نجات از سختی آن روز تأثیر و دخالتی خاص دارد.

در فصل اول در باره همین مضمون آیات و روایات زیادی گذشته است.

ارشاد مشهور رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: از آتش (جهنم) نجات حاصل کنید اگر چه با نصف خرما هم باشد. ارشاد رسول الله صلی الله علیه و آله است که صدقه گناهان را چنان خاموش می کند که آب آتش را خاموش می کند (انصاف).

ارشاد رسول الله صلی الله علیه و آله است که روز قیامت هر شخص زیر سایه صدقه خود قرار می گیرد (انصاف) یعنی هر چه مقدار صدقه انسان بیشتر باشد همان قدر در آن روز سخت سایه او خنک تر می شود در آن روزی که عرقها از شدت گرمی تا دهان می رسند.

ارشاد رسول الله صلی الله علیه و آله: صدقه خشم خداوند متعال را باز می دارد و سبب حفاظت از خاتمه بد (مرگ ذلت بار) هم می شود. (مکتوبه).

وصیت حضرت لقمان حکیم علیه السلام به پسرش است که وقتی از تو خطایی

سرزد، صدقه کن. (احیاء).

در احادیث فصل اول حدیث شماره ده این قصه مفصلاً گذشته که يك زن فاحشه و بدکار بخاطر آب نوشانیدن به يك سگ مغفرت کرده شد.

عید بن عمیر می فرمایند: مردم در میدان محشر با شدت گرسنه و تشنه می باشند و کاملاً برهنه هستند اما کسی که بخاطر خداوند متعال کسی را غذا خورانده باشد خداوند متعال او را غذا می خوراند و کسی که بخاطر خداوند متعال به کسی آب نوشانده باشد خداوند متعال او را سیراب می کند و هر که شخصی را به خاطر خداوند متعال لباس پوشانده باشد خداوند متعال او را لباس می پوشاند (احیاء).

در فصل اول در حدیث شماره ۱۱۱ گذشته است که روز قیامت جهنمی ها در يك صف می ایستند از کنار آنها يك مسلمان (واقعی اولیاء الله) می گذرد از میان صف جهنمیان کسی می گوید که نزد خداوند متعال سفارش من را بکن او می پرسد تو کیستی؟ آن جهنمی می گوید مرا نمی شناسی من در دنیا در فلان وقت تو را آب نوشانده بودم.

در حدیث دیگری گذشته که روز قیامت وقتی صفهای بهشتی ها و جهنمی ها درست می شوند نگاه شخصی از جهنمی ها به شخصی از صف بهشتی ها می افتد به او باد آوری می کند که من در دنیا به تو فلان احسان را کرده بودم بنا بر این آن شخص دست او را گرفته به بارگاه الله ﷻ می برد و می گوید یا الله! این فلان احسان را بر من کرده است به رحمت خداوند متعال بخشیده می شود.

در حدیث دیگری گذشت که در روز قیامت اعلام می شود که فقیران امت محمد ﷺ کجا هستند بلند شوید و آن کسانی که بخاطر من به شما لقمه ای نان داده باشند یا جره ای آب نوشانده باشند یا لباسی کهنه یا نو پوشانده باشند پیدا کنید و دست آنها را بگیرید و در بهشت داخل کنید. بعد از این فقرهای امت محمد ﷺ بلند شده تك آنها را پیدا نموده در بهشت داخل می کنند.

در حدیث دیگری گذشت که روز قیامت يك اعلام کننده اعلام می کند کجا هستند کسانی که فقیرها و مسکینها را اکرام و احترام کردند امروز شما در بهشت داخل شوید در حالی که نه بر شما خوفی است و نه غمی. روایات زیادی در این مورد در آنجا گذشته است.

در حدیث شماره (۱۳) گذشته است که هر کسی از مسلمانی مصیبتی را بر طرف کند خداوند متعال مصیبتی از مصیبتهای قیامت او را بر طرف می کند و هر کس برده

پوشی مسلمانی را می‌کند خداوند متعال در روز قیامت پرده پوشی او را می‌کند.

در حدیث شماره (۱۴) گذشت که هر شخص برادر پریشان حال خود را کمک کند خداوند متعال او را در آن روزی ثابت قدم نگه می‌دارد که کوهها هم نمی‌توانند در جای خود استوار بمانند (روز قیامت).

در آیه شماره (۳۴) فصل اول آیاتی چند از قرآن مجید گذشته است که آنها در محبت خداوند متعال یتیم و مسکین و اسیر (کافر) را طعام می‌دهند و می‌گویند ما شما را فقط به خاطر خداوند متعال غذا می‌دهیم نه از شما عوض را می‌خواهیم و نه امید تشکر (قدردانی) داریم، بلکه ما را از طرف پروردگارمان خوف یک روز بسیار تلخ و سخت (قیامت) را داریم پس خداوند متعال آنها را از سختی آن روز محفوظ نگه می‌دارد و آنها را سرور خوشحالی و نشاط و تازگی عطاء می‌فرماید.

غرض در آن فصل این گونه مطالب زیادی گذشته است که برای حفاظت و یا نجات از سختی روز قیامت کثرت صدقه خیلی مفید است و در این آیات مبارکه گویا از طرف ذات خداوند متعال وعده آن هم شد پس چه چیزی بالاتر از این می‌تواند باشد؟! +